

الهيئة العامة
لقصور الثقافة

إقليم القاهرة الكبرى
ثقافة القاهرة

ثنائية المدينة والشارع
في
شعر أمل دنقل

الانفصال والاتصال

د. عبد الناصر هلال

الهيئة العامة لقصور الثقافة

إقليم القاهرة الكبرى

وشمال الصعيد الثقافى

فرع ثقافة القاهرة

الانفصال والاتصال

(ثنائية المدينة والشار فى شعر أمل دنقل)

د. عبد الناصر هجرى

رئيس الإقليم

سيد عواد

مدير عام الفرع

سمير حسني

الإشراف الإداري

منيره بلال

روكيه راشد

صالح فتحي

مدير التحرير

د. مصطفى الضبع

مستشارو التحرير

د. عبد الحكم العلامى

د. عبد الناصر هلال

سيد الوكيل

تصميم الغلاف

سعاد عبد الله

إهداء

إلى أصدقائي وهم على رقدة الظنون وجفوة الوقت يمارسون
حضورهم البهى :

- د. علاء عبدالهادى
- د. محمد فكرى الجزار
- د. مصطفى الضبع
- د. عبد الحكم العلامى
- سعد عبد الرحمن

حبنى لكم أيها الرفقاء
عبد الناصر

هذا هو العالمُ المتبقى لنا : إنه الصمتُ
والذكرياتُ ، السوادُ هو الأهلُ والبيتُ
إن البياضَ الوحيدَ الوحيدَ الذى نرتجيه
البياضَ الوحيدَ الذى نتوحد فيه :

بياضُ الكفن ا

[الأعمال الكاملة ص ٤١١]

مقدمة

عندما نقول أمل دنقل فإننا نشير - في اللحظة ذاتها إلى جيل شعري ، وتجربة مركبة ، مرّت بمرحلتين فاعلتين:

المرحلة الأولى : وهى مرحلة ما قبل سنة ٦٧ : مرحلة السذاجة الجمالية أو مرحلة الإنشاد الشعري والتجربة التقليدية الطامعة في التحرر من وجود الآخر ، وباحثة عن تفريدها إزاء الأزمات الشخصية والإنسانية التى مرّ بها المجتمع .
المرحلة الثانية : وتعد أكثر عمقاً وثراءً، وهى مرحلة ما بعد هزيمة يونيو ١٩٦٧ م . وقد شهدت تلك المرحلة تجربتين مهمتين :

الأولى : الانكسار الوطنى والقومى / الانهيار العام ، وشهد أمل دنقل تحولها على المستوى السياسى والاجتماعى والثقافى .
والثانية : تجربة الانكسار الشخصى الداخلى نتيجة اكتشافه المبكر لصداقة الموت عن طريق أفته القاتلة / المرض .

هذه التجارب العامة والخاصة خلقت في نفسه شعوراً جارفاً بالمسؤولية الشخصية والإحساس العارم بالتفرد والقدرة على مواجهة الآخر دون أن ينتمى إلى حزب ما ، أو عقيدة معينة ، أو ينحاز لجماعة ما فهو كشاعر مؤرق بقضايا أمته، في الوقت الذى لا يشك فيه أحد في أن عشقه أو انتماؤه لأرض وطنه المباشر - مصر - ولحريتها وحرية أبنائها الجمعية والشخصية ، وعشقه لحلم التقدم الاجتماعى كانت من الينابيع المهمة . التى نهل منها أمل دنقل رؤاه ومواقفه ، والتى ملأته تناقضاتها المستحيلة هى الأخرى بالسخط والمرارة والثورة والتحدى ، وباليقين - أيضاً - من أن التقدم والحركة نحو الحرية والعدل أمر حتمى . . ويمكن إنه مطلب حياة (١) .

الرؤية النقدية الموضوعية لا تستطيع أن تفصل الخطاب الشعري عن سياقه السياسى والاجتماعى والثقافى والجمالى ، فكل مرحلة تطرح أدواتها الفنية

التي يتطلبها الوعي الجمالي ، الذي تكتسبه الذات نتيجة احتكاكها ورؤيتها للعلاقة الجدلية بينها والعالم ، ولا نستطيع أن نحاكم نصوصاً خارج سياقها ، ونفسها في قوالب جاهزة لإيديولوجيات جاهزة ، فلا تكتسب مشروعيتها الجمالية .

لقد اكتسبت تجربة أمل دنقل مشروعيتها من خلال المكونات المعرفية العربية ، والتي تحافظ على أدواقها التعبيرية من خلال بلاغتها ، واستطاع - من خلال قدراته الخاصة أن يشكل تجربته وعالمه متكاً على التراث الإنساني بكل معطياته وإمكاناته الهائلة ، ينشئ مخزونه ويفجر مكنونه ، فيعود التراث حياً حركياً يملك نكهة خاصة وطعماً جديداً خاضعاً لفاعلية اللحظة الراهنة ، حتى يتحقق للقارئ فرصة الاتصال والانفصال - بهذا التراث - في أن .

وعلى الرغم مما يقال إن حساسية النظر إلى الذات والعالم عند أمل حساسية تقليدية بالمعنى النمطي للتقليدية، فإننا نظلم أمل كثيراً ؛ لأن حساسيته ليست سكونية ، لكنها ذات طابع خاص ، تتسم بالاطمئنان التام ، ولكنها مستحركة منطلقة نحو جهات معروفة ، في الوقت الذي تنطلق فيه إلى جهات لم تطأ بعد .

الذات - عنده - مأزومة ، متوترة ، صلبة ، حدية، تنظر إلى العالم وفق تكريس معرفي اجتماعي خاص ، يتسم بالصدامية، ولا يمكن التأسيس لعالم أكثر اشراقاً إلا بتدمير العالم الممكن ، لذا يأتي خطابه الشعري محملاً بطاقات ثورية كبيرة ، مهوسة بالرفض والتحريض والثورة والهدم.

ظل أمل طوال حياته يبحث عن صيغة مناسبة ، تمنحه القدرة على المقارنة ، والحركة المعقدة بين داخله ومعطيات العالم ، وهذا ما جعل ناقداً مثل إدوار الخراط يرى أن شاعر التفعيلة المصري لم ينجح في دمج الداخل والخارج في بنية معقدة ، ظل دائماً في الخطاب الشعري صوت العاشق أو المغترب المهزوم ، أو النبي المصلوب ، وصوت الوطني المحرض ، أو الساخر من أعدائه من خلال

سخريته بنفسه (٢) ، لكننا نستطيع القول في هذا إن أمل دنقل استطاع أن يكسر - في مواضع متبانية - أنماط الجاهز الجمان بحثاً عن الخصوصى الفريد ، الذى يمنحه القدرة على اكتشاف ذاته ، فى الوقت الذى لم يتخلص فيه خطابه من آليات المشروع الجمالى العربى ، والحرص على نصاعة اللغة ومعطياتها على مستوى التصوير والموسيقى: فالتجاوز لديه مرتبط ، والمعاصرة انتماء للأصالة .

أمل دنقل شاعر رؤياوى ، خلق أفقاً ممتداً ، يتسم بالعمق ، فخلّف خطاباً موازياً ، يدعو إلى التأمل والتحليل والدراسة ، تناوله كثير من النقاد والدارسين من وجهتى : الرؤية والتشكيل ، ولم تزل نصوصه تحوى ظواهر جمالية وفكرية ، ارتيادها - من خلال المقارنات النقدية - يضيف إلى الدرس الأدبى .

دراستنا هذه تكشف علاقة جدلية بين الذات عند أمل دنقل - التى تجاهد لكشف ملامحها - والعالم ، فأثرنا رؤية الذات لرؤية العالم من خلال ثنائية المدينة -الثأر:

المدينة : وقد كشفنا فى أثر البنية الجغرافية على رؤية الفنان ومزاجه الجمالى ، ثم بداية الرحلة - رحلة البداية وتناولت الدراسة فى هذا الموضع انتقاله من الصعيد إلى القاهرة ، وتنقله بين السويس والإسكندرية والقاهرة واصطدامه بعالم المدينة التى بدأت تفتح أمامه علاقات جديدة . وتناولت الدراسة فى المحور نفسه صور المدينة من خلال ملامحها التى تجسدت فى المدينة بين الواقع والحلم والأسطورة . ثم جدلية القرية - المدينة ، وجدلية المدينة - المدينة ، ثم تناولت الدراسة جدلية المكان - الزمان ، وأخيراً عرضت للمكان الفعلى والمكان الضمعى .

ويأتى المحور الثانى (الثأر) ليكشف رؤية الذات عند أمل للعالم من خلال قضية الصراع العربى الإسرائيلى .

وإذا كان لوسيان جولدمان قد طرح " رؤية العالم " بوصفها منهجاً مستخدماً البنية التكوينية ورؤية العالم من خلالها وقرآته من خلال بنى النص ، فى الوقت الذى يرى فيه أن مشكلة الفن لا تقتصر على معرفة الوسائل الفنية التى طورها

الكاتب ، وإنما لماذا استعمل هذه الوسائل ولم يستعمل غيرها للتعبير عن نظريته للعالم (٣) ، فإن قراءتنا لرؤية العالم عند أمل تتم من خلال جدلية الذات والعالم ، وتسعى لاكتشاف المقومات الأساسية ، التي تعطى النص علاقته خصوصاً البنى الدالة ، التي تفتح مجال التأويل والقراءة وتجعلنا أمام النص المحتمل .
نسأل أن تكون هذه الدراسة إضافة لما سبق من دراسات أخرى حول عالم أمل دنقل الثرى الخصب .

إشارات

- ١- انظر : سامى خشبة: أمل دنقل ، إبداع ، العدد العاشر ، السنة الأولى ١٩٨٣ ، ص٧
- ٢- انظر : إدوار الخراط : شعر الحداثة في مصر ، القاهرة : الهيئة العامة لقصور الثقافة كتابات نقدية ٩٧ ، ديسمبر ١٩٩٩ م ، ص ٢٨-٢٩
- ٣- راجع : د. جمال شحيد : في البنيوية التركيبية ، دراسة في منهج لوسيان جولدمان ، دار ابن رشد، ١٩٨٢ ، ص٤٣

المدينة

تدخل البيئة الجغرافية ضمن سياق التأثير الفعال في تحديد ملامح بيئة طابعها المميز الذى يشير إلى نسق مختلف، مما يجعلنا نجازف بالقول ونشير إلى ثمة اختلافات بين مبدع في إقليم، ومبدع في إقليم آخر، في الوقت الذى يؤكد فيه علماء الاجتماع أن الإنسان ابن شرعى لبيئته التى أُنشِئَتْ، تطبعه بطابعها، وتترك بصماتها عليه.

هناك بعض الشعراء المعاصرين تعرضوا في بيئاتهم الصعيدية لعوامل اجتماعية وثقافية تأثرت بالتفكير الفرعونى الموروث، "إلى جانب القيم القبلية التى حملتها القبائل العربية التى حطت هناك"^(١)، ومن هذا المنعطف أصبحت الشخصية الجنوبية ذات طابع خاص في معتقداتها الفكرية وممارساتها، وأنماط حياتها على نحو مغاير لشخصيات في أقاليم أخرى. فالصعيد بأعرافه وتقاليده المغايرة يمثل طبقة على مستوى من السلوك الاجتماعى، وأحياناً يمثل طبقة على مستوى السلوك الجماعى.

إذا نظرنا للواقع الجغرافى الذى يتميز به صعيد مصر، ترى المساحة الخضراء تضيق شيئاً فشيئاً كلما اتجهنا جنوباً، وينفسح المجال للصحراء الممتدة، والصحراء بكل معطياتها تخلق الإحساس المطلق، كما تضفى على الإنسان الجنوبى طابع القسوة والعنف والحدة، وهذا ما ينطبق، بالضرورة على الشعراء الجنوبيين، كما يؤكد أمل دنقل بقوله: "ولكن الفارق الأساسى فى التكوين النفسى بين الشاعر القادم من الجنوب والشاعر الذى يعيش فى الدلتا أن انفساح الرقعة الخضراء فى الدلتا يعطى الشاعر فى الشمال نكهة من الرخاوة والليونة بينما شعراء الصعيد يتميزون بالحدة وإدراك التناقض الشديد"^(٢).

وثمة اختلاف آخر يتميز به شعراء الجنوب- من خلال آليات التعبير- عن شعراء الشمال، فبرى أمل دنقل أن اللغة طابعها المميز لدى شعراء الجنوب، فيقول: "اللغة التى يستعملها شعراء الصعيد فيها صرامة أشبه بالصخر، فالصعيدى

الذى يعيش في ظل تقاليد متشابهة، وينشأ في ظل قيم ثابتة، أقرب إلى القيم القبلية، يكون أشد خشونة وحدة عن غيره والشعراء الجنوبيون عندما يفرون إلى العاصمة فإن الإحساس بالخطر يملكهم جميعاً^(٣). ولكن هذه القاعدة لم تكن مطلقة، ولها استثناءات فهناك شعراء شماليون يتميزون بالحدة، مثل أحمد فؤاد فهو شاعر شرقاوى لكن يتميز بالعنف والحدة فالحدة طابع نفسى متحرك، واستعداداتهم تسهم البيئة في تنميته.

في أكثر من موضع يؤكد أمل دنقل على خصوصية البيئة الصعيدية وتأثيرها في صياغة تجربته ومزاجه الفني ورؤاه: "استطيع أن أقول أن نشأتى الأولى في صعيد مصر قد أثرت تأثيراً مباشراً وكبيراً على مزاجى الفن حيث تلتقى الخضرة والصحراء، والجبال بالسهول، حيث كل شئ حاد ينكسر على حافة الأفق، وحيث تأخذ الأشياء تناقضاتها أمام العين المجردة"^(٤).

لم يكن اعتراف أمل دنقل بتأثير البيئة الصعيدية على عالمه ورؤيته ومزاجه الفني والجمالى أمراً اعتبارياً، يخلو من الوجهة والموضوعية، بل نستطيع أن نؤكد في هذا السياق أن أمل دنقل يعد من أكثر الشعراء المعاصرين تأثراً بالبيئة الصعيدية على مستوى النمط في التفكير والسلوك، وعلى مستوى الأداء الفني، فقد التقت في انبثاقه سمات واضحة، حيث التقت في شخصيته خصلتان على قدر كبير من الأهمية: سرعة الاستجابة للتحدي، وقدرة التعبير بالشعر عن هذه الاستجابة.. وشجاعة نادرة تجعله يواجه المواقف بكل ما يكتنفها من أخطار وحساسيات بلا تردد أو خوف.. ودون النظر إلى ظروفه المادية والاجتماعية القاسية. وهذا بلا شك قد أضفى على قصائده مذاقاً لاذعاً وقوياً بدرجة لا تعدها عند غيره من كبار الشعراء"^(٥).

وفي اعتراف زوجته عبلة الروين إشارة واضحة الدلالة إلى أنظومة تمتلئ حركية، وحدة، ومواجهة، وتحدي، أنظومة تأخذ كيانها من صهد النشوء، فالعالم يبدأ وينتهى عنده- أعني الصعيد-: "كانت ملابسه وكلماته وفخره الحاد بروحه الصعيدية تجعلنى أستعيد مزاجه الدائم كلما رأى صعيدياً في القاهرة:

"لابد لنا من الاستقلال عن الشمال، وتكوين جمهورية الصعادية" يبدو أن الأمر ليس مزاحاً، إن الصعيد هو عنده أول الكون ومنتهاه"^(٦).

بداية الرحلة. رحلة البداية:

رغبة التجاوز وتحطيم الثوابت، والبحث عن بديل للسكون المقيم هي سمة الكائن البرومثيوسى، الذى تتطهر خلاياه بالنار، هذه الصفات يمكن أن نخلعها على أمل دنقل، الذى كسر حلما عائليا عندما أخفق فى تحقيق آمال أسرته فى بناء مجد علمى، يعود بالفخر على مثل هذه الأسرة الصعيدية، فلم يحقق درجات عالية فى الثانوية العامة توهمه لدخول كليات القمة التى كانت انتظارا حلميا لهم، فبدأت حالات الاصطدام بالمناخ العائلى الصارم" الذى ضاعف من إحساسه بالضيق والملل بدرجة قضت على بقية ما كان لديه من توافق أو انسجام مع هذه البيئة المتزمتة، مما جعل الغربة تورق فى أعماقه وتثبت أشواكا وحشية حادة تدفعه إلى ترك القرية النائية والمدينة المعزولة وراءه، ويرحل نحو الشمال ... إلى مدينة الأضواء والشهرة إلى القاهرة"^(٧).

وتبدأ الرحلة عندما تطأ قدم الشاعر القروى أرض المدينة، ويقف على أبوابها، يريد أن يلقي أحماله وأحلامه القروية البسيطة، وتشوقه للعالم الجديد الذى يتسم بالحركية، ويحقق فيه ذاته الطامحة للمجد والشهرة والأضواء.

مارست القاهرة قسوتها منذ اللحظة الأولى، فلم ترق له كثيراً، ولم تفتح زراعيتها لاستقبال الوافد القروى الجديد، وأخذ يتنقل بينها وبين السويس والإسكندرية، قضى بهما وقتاً، ثم استقر به الحال فى القاهرة، وظل بها حتى وفاته، ويرى نسيم مجلى: أن هذا التنقل أو الرحيل قد يراه البعض ناتجا عن شعوره بالغربة فى هذه المدن، أو لضيقه بمناخ الحياة فيها، ولكنهم للأسف يذكرون شيئا عن الأسباب الحقيقية التى تولد مشاعر الغربة وتركيبها فى نفس شاعر حساس كأمل دنقل، فشعور الغربة لا يولد مع الفرد ولكنه يتولد نتيجة لصراع خفى أو معلن بينه وبين بيئته الاجتماعية مما ينتج عنه اختلاف النظر

لأمور الحياة، واختلاف التقدير لقيمة الفرد أو العمل الذى يقوم به"^(٨).
إذا كانت البيئة الاجتماعية التى بلورت ملامح أمل دنقل الأولى وخلقت منه صعيداً حتى النخاع.. شديد الغيرة فى كبرياء.. شديد النقاء.. شديدة العناد.. شديد الثأر على حد تعبير عبلة الروينى فإنها خلقت فى نفسه دوامة من الحذر^(٩) والاصطدام يتولد فى ظله الصراع بينه وبين المدينة الجافية، التى تناسب صعلكته بوصفها قانوناً يناسب مزاجه الحاد الساخر، الذى يقتص من أية رؤى ساقطة، بل تخلق الصلصلة قانونها الآنى، الذى يحقق وجوده الخارجى، بل إنه "استجابة لتوازعه الداخلية المتمردة على كل القيود، وهوى للصدام الحتمى والمتوقع دائماً مع الواقع المتخلف وحراسه"^(١٠).

وهذا الصدام الحاد والرفض بلورا فى نفسه متعة التمرد، و "التمرد الذى يبدو سلبياً فى الظاهر لأنه لا يخلق شيئاً، هو فى الحقيقة إيجابى جداً لأنه يكشف القسم الذى يستحقه أن ندافع عنه دائماً فى الإنسان"^(١١)، ولا بد من حتمية تقود الإنسان إلى التمرد والثورة، "لماذا يثور الإنسان لو لم يكن هناك فى ذاته شئ يستدعى الصيانة"^(١٢)، "إن الشعور يتولد مع التمرد"^(١٣).

المكان الذى يخلق إحساساً حركية فى نفس الإنسان سواء أكان مكان النشوء أم مكان الارتقاء، خصوصاً الإنسان/ المبدع، الذى يدخل جدلية حادة من أجل تأسيس علاقة خاصة مع المكان، ومن هنا يتضح أن "ثمة فارق بين الإنسان العادى والفنان فى علاقته بالمكان، فإذا كان الإنسان يتعامل فى معظم الأحيان مع مكان موجود مسبقاً فالقانون يتجاوز هذا المكان الموجود منطلقاً إلى خلق أمكنة تمثل حقائق تسعى إلى ترسيخها من خلال جماليات هذا الفن"^(١٤).

التأمل فى قصائد أمل دنقل يرى بوضوح علاقة جدلية مع المكان/ المدينة تبدأ بإصراره على المواجهة، على الرغم من إحساسه- من خلال التجربة- بالعجز: عجز الانتصار، فيحقق المكان/ المدينة انتصاره عليه فى مواضع عدة، فينسحب إلى عالم البراءة الأول/ القرية، خارجاً على معطياتها الصارمة وما فيها من

سليبات، وينحاز إليها بوصفها قيمة في مواجهة الزيف والتضليل والخداع، حتى يحقق حرته وكرامته وشموخه وعناده.

ومن هذا المنعطف، ظلت صورة الصعيد تملأ أفقه ومواقفه، يتضح هذا في قصيدته "حكاية المدينة الفضية"، حيث تطالعنا أولى خطوات الرفض والاصطدام، والقسوة والنفور والجفاء من جانب المدينة في وجه القروي النازح إليها بحثاً عن الشهرة والجد، بوصفه واحداً من حملة المشعل، مستشعراً بدوره التنويري تجاه مجتمعه وأمته، حاملاً وحيه وعالمه الكتابي، لكنها المدينة لا تخنو على الغرباء، فتمارس سطوتها في الوقت الذي يتطلع فيه الشاعر إلى الظل/ الحماية من لفح المحير، وقسوة الواقع الذي يعانيه:

كنت لا أجهل إلا قلماً بين ضلوعي

كنت لا أجهل إلا قلماً

في يدي : خمس مرايا

تعكس الضوء (الذي يسرى إليها من دمي)

- طارقاً باب المدينة

- "التحوا الباب"

فما رد الحرس

- "التحوا الباب .. أنا أطلب ظلاً"

قليل: كلا

.. .. . (١٥)

تأتي تقنية التكرار - في بداية القصيدة - دالة، حيث ظهور زمن القرية وابتداء الرحلة "كنت"، ثم وقوع النفي على الامتلاك المطلق، وظهور الاستثناء الواقع على "قلماً" ليدخل - من خلال بنيته التكريرية - في مجموع ممارسة الوعي الجمعي مثل كل مثقفي عصره ومبدعيه.

والسطر الثاني يقودنا من خلال بنية الاستبدال بين المطلق (قلماً) والنسي (قلمي) - إلى الايمان بفعالية الامتلاك، الذي قد يقلل من شأنه الآخرون في

مواجهة الزيف والتضليل والخداع والمداينة، في مواجهة العنف والقسوة والجبروت السلطوى: جدلية المثقف والسلطة.

والقراءة البصرية للمساحة المنطوقة الواقعة بعد أداة الاستثناء "إلا" والمستثنى "قلمى" - تشير بوصفها بنية دالة إلى انعدام أدوات أخرى في حوزة القروى الطموح.

وتودى بنية الحوار المكثف إلى كشف الصراع بين الذات الحركية المناوئة، والسكونى المتجسد في (الأبواب المغلقة) في وجهه، والبنية النحوية لـ "طارقاً" تؤكد إصرار الشاعر. المتوقد، الراغب في دخول المدينة بوصفها خلاصاً لعالمه - مستغلاً ديمومة حضوره الإيجابي، الذى يعلنه صراحة: "افتحوا الباب"، ومستخدماً علامات التنصيص حول الجملة لتكشف دلالة الغلق والإحكام. ويأتى الجواب غيباً آماله - بعد استنراف قدراته ومعاناة الوقوف على الباب - من خلال صوت الشاعر المنفصل عنه والمتصل في آن واحد، وكأنه راو يعلق على الحدث: "فما رد الحرس". واستخدام التسكين على الحرس دون تحريك لعلامة الإعراب جاء دالاً في موضعه، حيث الإشارة إلى الاطمئنان وبقاء الواقع/ الوضع ساكناً صامتاً. ولكن الذات الحركية لا تستسلم فتهاجم معطيات حصارها في جدلية مع المدينة/ الحرس/ السلطة، لكى تيرر فعلها/ رغبة الدخول، على الرغم من حذفها في سياق الطلب: "افتحوا الباب"، لتقول البنية المحذوفة، أو ما يسمى بفضاء النص، ليدخل القارئ حتمية المواجهة مع نسقى الذكر والحذف، ويعيش في مناخ التردد والشك وطرح البدائل: لماذا يقف الشاعر على أبواب المدينة؟

ومحاولات الشاعر وإصراره على اكتشاف العالم الجديد، واستشراف أفقه لم تتوقف "إنما لحظة المكاشفة والتصريح، لحظة سقوط القناع وتجليه الخيال عن وجهه الواقع"^(٦). وتقنية التكرار التى تتجلى مع ضيق مساحة الفصل بين الفعل والجواب/ الطلب تؤكد شعوره بالضعف الإنسان، وحاجته الملحة إلى الحماية:

افتحوا الباب.. أنا أطلب ظلاً.

يكشف تشكيل السطر الشعري عن وعى أمل دنقل الجمالى في إنتاج

دلالة، تتسق مع رؤيته، فاستخدم مساحة منقوطة بين: "افتحوا الباب"، و"..
اطلب ظلاً"، حتى يشعر القارئ بالإرهاق، والتعجب، والضعف الإنساني، الذي
انتاب الشاعر، لذا تظهر في بنية السبب جدلية الصراع بين الذات (أنا)
والموضوع (ظلاً)، فالذاتي الفاعل يتطور من خلال صيغة ضمير الفرد (أنا)، على
حين يتجلى الموضوعى في المفعول به (ظلاً). ومن خلال هذا التوزيع إشارة إلى
دائرتين مستقلتين ومتقابلتين، في إحداها يقع الفعل (اطلب)، الذى يتجه من
خلال البنية البصرية- إلى الفراغ/ البياض الاحتياحي، فيعطى شعوراً بالفقد
والعدم، ويهيئ مناخ الرفض والطرد:

قيل: "كلاً"

وعلامات التنصيص تشير في وضوح إلى الرفض الذى لا تقبل معه محاولات
أخرى، كما يشير إلى غطرسة الحرس/ السلطة، وجبروتها.
غُيِّرَ الشاعر سياق الحديث- الذى وجهه إلى (الحرس)/ السلطة (افتحوا)،
بعدما خيَّبوا أمله، وأصابوه بصدمة قاسية، فأدرك عالمهم الذى يتسم بالجفاء-
وهب إلى المعطيات التدميرية، بعدما أخذ قسطاً من الوقت/ النفور والتردد، كما
يشير السطر المنقوط- بوصفه بنية بصرية دالة- ليكشف زيف المدينة وجبروتها،
وقسوتها، وهو لا يملك حسم الصراع، فبدأ ينحاز إلى معطيات ثورية:

أمطرى يا قبضة الزيد التى تدعى سحب
أمطرى رغوتك الجوفاء فى كوب اللهب
هذه الأسوار ما رقت لدقاتى الحزينة
وشعاع القبة القفضية الملساء يغلى ..

فى مراياى الثمينة

آه لو أملك سيفاً للصراع
آه لو أملك خمسين ذراع:
لتسلمت- بإيمانى المرقلى- مفاتيح المدينة
آه .. لكفى بلا حق .. مؤونة! (١٧).

يتمحه الشاعر بالخطاب إلى قبضة الزبد، حتى تؤدي دوراً أكثر فاعلية في ظل
الفقد، وعدم الجدوى، وخيبة الأمل، وانكسار الشاعر، وإحساسه بالضيق،
فالأسوار صلبة جوفاء، قاسية لا تستجيب لدقاته الحزينة، الواهية في حضرة
الحراس الغلاظ. ثم تبدأ مرحلة إعلان الهزيمة - من خلال جدلية الصراع بين
الكلمة والسيف، بين المثقف والسلطة، فيتبدل إيمانه الراسخ حول جدوى
آليات مواجهته العالم/ القلم، الذي حمله بين ضلوعه، ليسهم في بناء خارطة
جديدة لوطنه، الذي يحمل بين حواشيه شهوة تظهيره على حد تعبير (شلي).

وتصرح الذات بانكسارها العميق، وعجزها الواضح من خلال بنية التكرار
: "آه لو أملك"، التوجع والشعور بالألم المبرح أصبح طبيعياً في سياق الدهشة،
و"آه" تكشف عن المد والجزر الشعورين، و"لو أملك" تشير إلى امتناع وقوع
الجواب وهو تسليم مفاتيح المدينة، التي تصر على الطرد، ثم يختتم المقطع بالتألم /
"آه"، فالاستدراك يكشف الحقيقة الواقعية الزائفة، واقع الفقد والعدم:
(لكني بلا حتى .. مؤونة!).

ويصبح من الطبيعي والبدهي أن يستسلم الشاعر لأية فرصة مواتية، تمنحه
السجاة والفرار، بعدما جرب مرارة القشل، وكَلَّتْ يده من الطرق على أبواب
هذه المدينة الجافية، مصغياً لصوت الخلاص، الذي يؤكد له إيجابية الفرار، ولا
ينبغي له تكرار المحاولة، والرجوع إلى المدينة:

- "حسناً، فاهرب من الباب الذي في آخر الممشى
ولا ترجع هنا" (١٨).

يستجيب الشاعر المهتمد - وهو يحمل خيئته ومرارة فشله - لدعوة التراجع
والهرب من واقع المدينة، التي قُتِفَتْ فيه جراح الاغتراب والنفي والتشرد، وهي
تترأى عبر مكونات تركيبية تفك أسرار واقعها المندس: "الكلاب الوالغة..
وزجاجات الخمور الفارغة"، يكسفى الشاعر بإعلان بيان الهزيمة والعجز
والانكسار في ظل مواجهة الواقع وفساده وترديه:
يا طريق التل حيث القبة المساء.. خلفي

حيث ما زالت على جبينك آلاف النفايات ..

لسكان المدينة!

الكلاب الوالغة ..

وزجاجات الخمور الفارغة ..

وأنا أجهل أقدامى الحزينة !!^(١٩).

المدينة بين الواقع والحلم والأسطورة:

الرؤية المركزية/ رؤية العالم عند أمل دنقل تنطلق - أساساً - من خلال رسوخ المكان الحركي/ النشوء/ الصعيد بكل معطياته، فهو حنوبي حتى النخاع، يحمل مجموعة من القيم القروية، التي تؤكد التواصل مع الآخر/ العالم، وتكشف عن السمات الحقيقي في الإنسان، فحين انتقل إلى القاهرة، كانت دهشته الكبرى مغلفة بقدر كبير من الرهبة، والحذر، والقلق الناتج عن الاختلاف القيمي، والاختلاف الجغرافي: القاهرة بكل أدواتها الصدمية، ومعطياتها المجردة من كل شعور نبيل تجاه الناس "حيث المدينة ترغب النازح على التخلي عن شكله القديم، وعلى أن يلبس للبيئة الجديدة لبوسها، وفي التراث العربي شواهد على الفرع من الشكل المدن، وعلى الندوب التي خلفتها المدينة"^(٢٠).

لم يستطع أمل حين احتك في البداية بالمدينة أن يتواءم مع عالمها، أو أن يفر منها طلباً للجوء الإنسان، واستسلاماً في أحضان القرية كما فعل الرومانتيكيون، إنه اغتراب من نوع خاص، مرغوب فيه، أدمته الذات فيما بعد، لأنها وجدت نفسها حية في ظله، وبقيت المدن الواقعية متحجرة في وجهه تقودها آلة، وتشكل ملايحها، والناس- في المدن الكبرى - يحملون سمات ضدية للذات الدنقلية لحظة محاولة القبض على وجودها- مشتبكة مع نفسها- المنكسر :

الناس هنا - في المدن الكبرى - ساعات

لا تتخلف

لا تتوقف

لا تصرف آلات، آلات، آلات (٢١).

تقوم - في هذه الدقة - البنى الإفرادية - بوصفها بنى دالة - بتشكيل رؤية أمل دنقل، فنكتب النص في اعتماله الدلالى، والنص الغائب، تحيل إلى علاقتى الحضور والغياب، ففي السطر الأول (الناس هنا) يحضورهم المدين الجامد، الآلاتى يستدعى الحضور بالمقابلة الناس هنالك، الذين يعيشون على فطرتهم أنقياء، كالبراءة، تذب بعضهم بعضاً - كما ترى "ماريا" في حوارها - فى اليونان، وهذه الصفات التى ينقلها أمل دنقل عن المدن الكبرى/ القاهرة، إنما يشيها بطابع التكوين فى مجتمعه الصعبدى، وصارت مفقودة فى المدينة:

- ماذا يا ماريا؟

- الناس هنا كالناس هنالك فى اليونان

بسطاء العيشة، محبوبون

- لا يا ماريا (٢٢).

وتأتى جملة الاعتراض - (فى المدن الكبرى) - دالة حيث تفصل المدن الكبرى الناس عن الزمن/ ساعات، لينشأ من خلال الاشتباك مع الزمن حضور مفارق وهو حضور الشاعر، الذى يقف فى موضع الرهبة والنفور من هذه المدن الكبرى، ويعود متكأ على "هناك"/ القرية، حيث أهلها "أكثر تجانساً، ولهم خصائص نفسية تميزهم عن الحضريين، كالتمسك بالقواعد الأصيلة للسلوك الجمعى والعرف، وهم أكثر إيماناً بالقضاء والقدر، مما قلل نسبة الأمراض العصبية والعلل النفسية فى القرية عما هى عليه فى الحضر.. وكل ذلك نقيض لخصائص المجتمع المدينى، الذى يبرر الفردية وسرعة التحرك الاجتماعى وعدم التجانس، وتمزيق العلاقات الروحية" (٢٣).

وتتضافر البنية الصوتية مع البنية النصية، لتقوم بدورها الفاعل كما فى تكرار حرف الفاء، وهو حرف شفهي مضغوط، فى قوله (لا تتخلف - لا تتوقف - لا

تتصرف)، مما يشير إلى الكبت والاختناق والازدحام، في الوقت الذي تقوم فيه البنى الرأسية بنفس القدر من الدلالة لهذه الكلمات ، فلا توجد علامات ترقيم، فالسقوط والانكسار يبدآن متواترين لحظة بعد أخرى وفي السطر الأخير من الدفقة يأتي التكرار لـ "آلات" وهو تكرار أفقى تحكمه علامات الترقيم "الفاصلة" دالاً على الاحتواء والانتشار والسيطرة لكل ما هو مادي يفتقد الإنسانية.

أما المدينة الحلم، أو المدينة الحلمية، فيستطيع الباحث أن يؤكد في يقين تام أن المكان الحلمى/ المدينة، لا وجود له في شعر أمل دنقل، فهي ليست كالمدينة التي يعيش فيها، فهو من جانب غاضب على مدينته، ومتمرد عليها ومن جانب آخر يريد مدينته كما يجب أن تكون عليه المدينة، وربما يكون ذلك عجزه عن تغيير واقعه، وخوفه من السلطة، ولهذا نراه قد شغل في كل فترة من الفترات بما سمي "المدينة الفاضلة"^(٢٤).

وانعدام صورة المدينة الحلمية (اليوتوبيا) في شعر أمل دنقل في تصورى يرجع إلى صرامة الطابع الصعدي، خياله الذي يتسم بالصلاية والحيادية وعدم التجاوز، كما يرجع إلى إيمانه بالانتماء إلى الاتجاه الواقعى الذى فرضته ظروف المرحلة التى عايشها خصوصاً بعد انحسار المد الرومانسى في شعر الأبولوين، فيرى القارئ المكان/ المدينة بكل معطياته ينبض حركة وحيوية.

لكن المدينة الأسطورية تبدو ملامحها في شعره من خلال صفات يخلعها أمل عليها، بحيث تفارق الواقع المألوف، ويتجاوزه إلى خارج حدود القصور الفعلى، وحين تجئ المدينة الأسطورية، فإننا نستشعر مدى الرفض لها والنفور والفرار منها، فهي غريبة الملامح، عجيبه الطقوس، جافية المشاعر، تسلب الشاعر المتعة بالفن والحياة، وتأتى هذه المدينة بمعطياتها الوهمية في قصيدته "مزامير" ، في "المزمور الثامن":

لماذا إذا ما قمّأت للنوم يأتى الكمان
فأصغى له آتياً من مكان بعيد

فتصمت همهمة الريح خلف الشبايك
بينض الوسادة في أذني
تراجع دقات قلبي
وأرحل إلى مدن لم أزرها
شوارعها فضة

وبناياتها من خيوط الأشعة
ألقي التي واعدتني على ضفة النهر واقفة!
وعلى كتفها يحط اليمام الغريب
ومن راحيتها يغط الحنان^(٢٥).

الانفصال عن عالم المدينة الأسطورية يكشفه الاستغهام في بداية الفقرة، بوصفه بنية دالة، حيث يؤكد استحالة الاطمئنان لهذه المدينة التي تسلب الذات شعورها بالأمن والهدوء، بل تسلبها كل عوامل المتعة والألفة والشعور بالجمال، ويتحتم على الذات الحركة والرحيل في أرجاء المدينة، التي لم تطأها قدمه من قبل، لأنها مغامرة للواقع، طاردة بمقوماتها الغريبة: شوارعها فضة، وبناياتها من خيوط الأشعة، في الوقت الذي يلقي من واعدته واقفة على ضفة النهر، تكشف سمت السنفور والضياح، والشعور بالغربة والانتماء للغرباء: "على كتفها اليمام الغريب"، ولهذا كانت على موقع الرفض من جانب أمل دنقل، و "يؤكد الفنان قوة رفضه بما يفرضه على الواقع من معاملة ولكن ما يستبقى من الواقع، ينتشله الفنان من ظلام الصيرورة ليحمله إلى ضياء الخلق"^(٢٦).

جدلية القرية . المدينة:

في التجربة الشعرية الجديدة طرح مغاير للتجربة الرومانتيكية من حيث علاقة الجدل بين القرية والمدينة، فالشاعر الرومانتيكي يلوذ بالفرار والحرب، ويؤثر الأمن والسلامة والبعد عن الاصطدام، ويمجد في القرية شاطئاً يريح عليه جوارحه المتعبة، أما الشاعر الجديد فيواجه المدينة بأسلوب مختلف، لا يعتمد على الانهمار والحرب، يعتمد على الرفض والقبول في آن واحد، و "رفض المدينة لم يوقف

الشاعر عن الاخراط فيها، فمن التناقض أن يشتق الشاعر تجربته الحية من المدينة، ثم يحدثنا عن تجارب خياله، أو ارتدادية مشربة بماضيه، لا بد أن يقف الماضي عند حد، ولا بد أن يعتاد الشاعر على حياة المدينة، وأن يتقبل الواقع وإن كان فكراً، حتى لو كانت عاطفته حية في أعماقه تلونها الحقول وأصوات القرى^(٢٧).

مواجهة المدينة من معطيات المبدع الثورى، الذى يرغب في توير واقعه، ونقله إلى عالم أكثر رحابة وجمالاً، فالشعراء المعاصرون "لم يفروا من المدينة كما صنع الرومنتيكيون، ولم يدفعهم عدم تقبلهم لوجه الحياة في المدينة إلى التسغى بالقرية مثلهم، وإنما شاعوا أن يعبروا عن تجربة الحياة التى هم منخرطون فيها: وهى تجربة الحياة في المدينة ذاتها"^(٢٨).

أمل دنقل تعامل مع المدينة بكل معطياتها من حلال قانونه الصعيدي الصارم، المعبأ بالتحريض والثورة، فلا يطلب القرية بوصفها خلاصاً من أزمة المدينة وتدميرها، بل ينخرط في حياتها وضوضائها، يمارس في جنباتها حياة الصعلكة- التى كانت تمثل قانونه الخاص- وكلما قست عليه، وجفته، إنه لا يلجأ إلى الفرار والانسلاخ من حياتها الجافية للقاسية، بل يتوق إلى عالم القرية بوصفه عالماً بريئاً، خالياً من الدنس والتلوث، وبوصفه قيمة متأصلة في نفسه، تكتسب وجودها وقيمتها من خلال جدلية دائمة بين الذات، التى تتوق إلى التطهير، والعالم الذى يستعصى على الترويض، فلا تستطيع الذات الحركية أن تعيش بعيداً عن الصخب والتوتر والقلق مثل ذات أمل دنقل، إنما المدينة التى تسكن دمه فيفر منها إليها، ولذا يشير أمل دنقل إلى تأثير المدينة في نفسه، فيقول: "استطاعت القاهرة أن تضيف إلى ذهني أن الحداثة ليست شكلاً بل مضموناً وأيضاً حادثة في الرؤيا"^(٢٩).

وعندما يرتد إلى الماضي/ القرية فإنه يواجه زمنين في آن واحد، ويريد أن يعيش فيهما معاً، إن رغبة استحصال الماضي تمنحه قوة دافعة للأمام، خصوصاً وأن الماضي يؤكد أنه ابن سليل الحضارات، في الوقت الذى تتبلور فيه صورة الصعيد بأعرافه وتقاليده الشعبية/ التراث الشعبي. وتظل القرية تحمل قدسية في

نفس أمل دنقل، وقيمه في مواجهة الانهيار القيمي:

وطفلا كنت كالأطفال

ومركبة من الكلمات تحملني لعرش الشمس،

وقلدي الهوى سيفه:

"إلى ذات العيون الخضر"

وكوكبة من الرباط مصطفة

"إلى ذات العيون الخضر"

وقريتنا- وراء العين- توارى من الصمت

وترثرة من الغدران

وصوت الطبل

يدق ليترع القمر القديم نقابه المعتل

وطفل شاحب ينهض

تزغرد نسوة لختانه المدسوس في جلبابه الأبيض

وفوق الجسر لاهت يعدو

ليمسك مهرة فرت وفي سيقانها يتعلق القيد^(٣١).

المقطع يؤكد انتماءات أمل دنقل ومكوناته الثقافية والاجتماعية فالطقس الفرعوني يشكل رؤيته من خلال بنى دالة: تحملني لعرش الشمس كوكبة من السرات مصطفة، ثم يظهر وجه الموروث الشعبي، الذي تمارسه الأسر الريفية: (تزغرد نسوة لختانه المدسوس في جلبابه الأبيض).

والقرية التي يتوق إليها عن طريق التذكر لها ملامحها، التي تأخذ طابع القدسية، وستبقى كذلك كما تشير بنية الجملة الاسمية ذات الطابع الثبوتي المقيم، ويجعل الشاعر المدينة في بنية محذوفة تعتمد على التقابل، ولكنها متواجدة وموجود فيها آن مواجهتها بالتراث تارة، وبالقرية تارة أخرى، في الوقت الذي يعطى شعوراً- من خلال بنية السطر الشعري- يعيد هذه القرية حيث استلخام الجملة الاعتراضية/ الظرف والمضاف إليه لتفصل بين (قريتنا) وغيرها: (توارى من

الصمت).

وتشير القرية عند أمل دنقل - من خلال مفرداتها - إلى طابع الالتزام القبلي، بوصفه مرغوباً فيها، فذات الالبناء تتحقق بوجود نقيضين: صرامة السلطة القبلية، والغزو إلى التمرد. ففي قصيدة (مقتل القمر)، يكشف أمل دنقل عن جدلية بين المدينة والقرية، تمارس الذات فيها رغبتها في تأسيس شرعية وجودها، تنتج من خلال اصطراع العلاقة الثنائية بين طرفي الجدل: القرية والمدينة، يحكم علاقات هذه الثنائية/ الجدل خيال رومانسي، يتسم بالحركية، ويمارس دوره في رسم ملامح الصراع الذي ينشأ نتيجة لموت القروي النازح إلى المدينة، يحمل إمكانات فاعله، وقد استغل أمل مفردة "القمر" بوصفها دالة ذات رصيد في نفس القرويين، و"الشاعر لا ينظر إليها من خلال وجودها الثابت في الخارج، ولكن من خلال تحقيق الوجود، والقمر كظاهرة ريفية له حياته في حياة القروي، كما أنه ظاهرة جمالية في مخيلة العشاق والشعراء، باب من أبواب المعانقة الكونية، ومن خلال الألفة بين الشاعر الريفى والقمر تنفجر كارثة الضياع في انهمار المدن، هذه المدن التي تقتل الكونى في الإنسان، حين تحجبه أن يلج باب السماوات بأنوارها وعماثرها" (٣١).

يقول أمل في قصيدته (مقتل القمر):

.. وتناقلوا النبأ الأليم على بريد الشمس

في كل المدينة:

" قتل القمر "

شهدوه مصلوباً تدلى رأسه فوق الشجرة!

نهب اللصوص قلادة الماس الثمينة

من صدره !

تركوه في الأعواد،

كالأسطورة السوداء في عيني ضريز، ويقول حارى:

.. - " كان قديسا لماذا يقتلونه ؟ "

وتقول جارتنا الصبية:

- " كان يعجبه غنائى فى المساء

وكان يهدينى قوارير العطور

فبأى ذنب يقتلونه ؟

هل شاهدوه عند نافذتى- قبيل الفجر- يصغى

للغناء! " (٣٢)

فى هذا المقطع يبدأ الاصطدام الفعلى بين عالم المدينة التدميرى وعالم القرية الشفيف، وتستطيع المدينة أن ترفض سطوتها وقهرها، وتكون النتيجة الحتمية تراجع القرية البريئة عن طريق موت أهم معطيائها "القمر" ويرسم أمل دنقل لوحة رومانسية تعتمد على تقنيات السرد فى أغلبها، لينقل إلى القارئ مشهدية جنائزية، تضفى شعور الحزن والفقد، حتى أنه ينقصل لحظة رصد الواقع المدينى عن سكانها، فهو لا ينتمى بحال إلى الفئة الضالة، التى لوئت الواقع خلال استجابتها لمعطيات الحضارية، فقتلت القمر.

استخدم أمل ضمير الغائب الجمعى: (تناقلوا- شهدوه -تركوه- شاهدوه) الذى يشير إلى سكان المدينة/ الحاضرين/ الغائبين، ثم يتحرك الخطاب من خلال جدلية البنية النصية، حيث يتحول من بنية الغائب إلى المتكلم والغائب معا، ويتكشف موقع القمر فى نفوس عشاقه، أو المنتمين إليه مثل جاره القديس، الذى يطرح تساؤلاً استنكارياً، يحمل قدراً من التهكم والازدراء من سطوة الحياة المدنية، ثم يتحول القمر- عند جارتة- إلى معطى رومانسى، يبادلها نزعتها الانسانية، التى تعتمد على الفن أساساً بوصفه حضوراً خاصاً، فاعلاً فى مواجهة الواقع: "كان يعجبه غنائى فى المساء"، ويتحول إلى حضور جديد مع زمن جديد/ الفجر يصغى للغناء.

وفى الحركة الثانية من القصيدة يتحول الجدل بين الذات والمدينة- من خلال تقنيات البنية النصية- من سرد وحواز إلى جدلية جديدة تتبلور فى ظل علاقات الذات مع المدينة والقرية، حيث الانسلاخ والخروج على تدميرية المدينة

والارتداد إلى القرية، الخروج على الحضارة التي لوّثت الفطرة إلى الطبيعة البرية،
التي تمنح الإنسان الأمن والتلقائية، ويؤكد أمل دنقل إحساسه بلحظة المواجهة
والانتماء ليضع باب المدينة مفتوحاً على التدمير والقرية تتربق نتيجة الجدل:

وخرجت من باب المدينة/ للريف:

يا أبناء قريتنا أبوكم مات

قد قتله أبناء المدينة

فرقوا عليه دموع أخوة يوسف

وتفرقوا

تركوه فوق شوارع الإسفلت والدم والضغينة

يا اخوتي هذا أبوكم مات!

- ماذا ؟ لا .. أبونا لا يموت

بالأمس طول الليل كان هنا

يقص لنا حكايته الحزينة!

- يا اخوتي بيدي هاتين احتضنته

أسبلت جفنيه على عينيه حتى تدفنوه!

قالوا: كفالك اصمت.

فإنك لست تدري ما تقول

قلت : الحقيقة ما أقول

قالوا : انتظر

لم تبق إلا بضع ساعات

ويأتى! (٢٣).

عكس أمل دنقل صراع الرؤية/ جدلية المدينة والقرية على تشكيل نصه،
فاستخدم تقنيات تماثل وهذه الجدلية، حيث اعتمد على السرد لحظة تداعى
الذات المنكسرة، ورغبته في البوح، ثم استخدام الحزّار في مساحات أكبر، حتى
يؤكد للإخسر شعوره بتدمير المدينة وجنائتها في القضاء على البراءة والفطرية

ومعطيات الطبيعة الفاعلة/ القمر- من خلال معطياتها الحضارية: العمارات الشاهقة، الضوء الصناعي، إنها وسائل التزييف لرؤية الواقع الحقيقي وفي تقنية الحوار يتبدى فقدان اليقين، الذى يستشعره أمل دنقل في ظل قهر المدينة وتزييفها وتأتى البنية دالة، فمثلاً يستخدم أمل دنقل تقنية التكرار في قوله (أبونا لا يموت)/ (القمر)، مما يعطى شعوراً ببقاء الانتماء إلى قيم القرية ومعطياتها، التى أصبح الشاعر في مواجهتها، يرصدها وهو متصل بها منفصل عنها كما يقول الحوار (أبوكم أبونا)، كما أن موضوع النفى بـ(لا) يوحى باستمرار النفى للمستقبل، والوجود الديمومى للقمر، على الرغم من عوامل التدمير، وهذه السثقة آتية من صور الانتماء إلى الطبيعي في القرية وموت القيم في المدينة آت كذلك من فقدان الانتماء، أو زيفه على الأقل "فوق شوارع المدينة والدم والضغينة"^(٣٤).

والقمر من خلال أبعاده الدلالية خصوصاً بعده الاضائي، الذى يبدد الظلام ويقضى على الخوف والالتباس، الذى يتراءى من خلال ظلمة الليل/ التخلف والرجعية، فهو يشير إلى دور المبدع، دور المثقف عموماً في قومه ومجتمعه بوصفه قائداً تنويرياً يدرك أبعاد الواقع، ويستشرف بوغيه المستقبل، ولكنه عندما ترك القرية واصطلم بالمدينة، أحس بالفقد والموت، بل إنه لقي حتفه عنوة على الإسفلت والدم والضغينة/ معطيات الحضارة، التى تتآمر على الفاعلية الروحية، إنها رؤية العالم، وتصور له خصوصيته من خلال صراع التغيير والانتماء، المدينة والقرية، عندما ينتقل إنسان ما من الريف إلى المدينة مضطراً للعمل، ويجد نفسه فجأة وسط ضجيج المصانع أو زحمة الشوارع أو برودة المكاتب، فإنه لا مفر سيعانى من وضعه الجديد، فإذا عاد إلى مسكنه ليلاً سوف يجتاحه نوبات الخنين لماضيه، ويتمثله في الحياة الهادئة المسالمة التى كان يعيشها في قريته بين رفاقه وعشيرته، ولا شك أن عدم رضاه هذا مع ما يمتزج به من لذة الجديد والخين للماضى الأليف كل هذا يمثل رؤيته للعالم^(٣٥).

. لا تتوقف رغبة أمل دنقل في مواجهة الحاضر بالماضى الفاعل والحاضر

المجذب التدمري، بالماضى العريق الذى يشير إلى انتماء أمل إلى خليط من الحضارات، تتبلور رؤيته للعالم من خلال استمرار جدلية القرية والمدينة فى قصائد كثيرة من أعماله الشعرية، فيقول:

فأنا مثلك كنت صغيراً
أرفع عيني نحو الشمس كثيراً
لكنى منذ هجرت بلادى
والأشواق
تمضغى، وعرفت الأحزان
مثلك منذ هجرت بلادك
وأنا أشتاق
أن أرجع يوماً للشمس
أن يورق فى جذبي فيضان الأمس^(٣٦).

على الرغم من رغبة أمل فى العودة إلى حضن الأمس الدافئ/ القرية، إلا أنها رغبة تكشف عن صراع قيمي فى داخله، لا تكون نتيجة الانسلاخ عن عالم المدينة، فهي حياته الحركية، ليست رغبة الغياب، فأمل يعرف أن الاغتراب الذى يعانيه الإنسان المعاصر لم يكن سببه اختلاف الأمكنة، لأن الفروق بينهما انحلت وأخذت فى التلاشي، أليس فى المكان الجديد/ المدينة نفس معاناة المكان القديم/ القرية. " فالهجرة اليومية الدائمة بين الريف والحضر جعلت المدينة تفقد بالتدرج هويتها المميزة، وبعض أحياء المدن الكبرى الآن ليس سوى قرى كبيرة ومن ناحية أخرى لم تتطور المدن العربية تجارياً وصناعياً فى خط مطرد، لذا لم تتطور مشكلاتها، أو تطورت فى خط لا يسهم فى تحديد هويتها^(٣٧)."

وهناك عوامل كثيرة يعود إليها الشعور بالاغتراب إجمها: اختلال المعايير الإنسانية، واختلافها كما وكيفا بالإضافة إلى تقاوم صراع الأنا مع الآخر السلطة.

وفى هذا السياق تتبلور خصوصية أمل ذنقل لبقى غائداً جمالياً فى العاصمة.

جدلية المدينة. المدينة :

أكدنا فيما سبق أن المدينة عند أمل دنقل ليست سكنوية وليست لها وجه واحد بوصفه نموذجاً بل مدينة متحركة متلاطمة متناقصة مع ذاتها حيناً ومع القرية حيناً آخر، بل إنها تدخل في جدول مع مدينة أخرى، يعيش الشاعر في خضم حياتها فيعقد أشبه ما يكون بالمقارنة بين حياتين متماثلتين مختلفتين في آن، تمارس الذات في كل واحدة على حدة حضوراً إنسانياً مغايراً في لحظة مغايرة وفي قصيدته "السويس" ، يعيش الشاعر تجربته في الماضي فيستولد من رحمها أجنة نابضة، ويقوم مع معطياتها ومفرداتها حياة متحركة تستقطب وجوده، وتؤسس قانونه اليومي المعيش، وهو يقبض على زمنه الخاص: الليلي، النهاري، وأحياناً هما معاً:

(١)

عرفت هذه المدينة الدخانية
مقهى فمقهى .. شارعاً فشارعاً
رأيت فيها (الشمك) الأسود والبرقعا
وزرت أوكار البغاء واللصوصية
على مقاعد اشطة الحديدية ..
نمت على حقائى. في الليلة الأولى
(حين وجدت الفندق الليلي مأهولاً)
والقشع الضباب في الفجر . فكشف البيوت
والمصانع
والسفن التى تسير فى القناة كالأوز..
والصالدين العالدين فى الزوارق البخارية. (٣٨).

يكشف الشاعر يقينه المدينى هذه المدينة/ السويس، مضيفاً لها صفة الدخانية بوصفها إشارة دالة تمنحها خصوصية صناعية وحربية، ثم يعود وعيه ومعرفته

بمفرداتها ومكوناتها المكانية التي تشكل عالماً له جمالياته الخاصة، فهي مدينة الدخان، والمقاهى والسكك الحديدية:.. إلخ، ويكرس الشاعر قدرته الفاحصة للأمكنة التي تزخر بحموية خاصة في نفسه، حيث تشكل عالماً، فهو يرتاد المقاهى بما مقهى فمقهى مستخدماً فاء العطف التي تشير إلى التلاحق والتلاحم والحصص، ثم ترك فراغاً يتمثل في نقطتين فاصلتين بين المقهى والشارع حتى يفصل بين عالمين لكل منهما خصوصياته.

يعترف الشاعر بأنه رأى فيها اليشمك الأسود والبرقع كخصوصية للأتشي السويسية، وإشارة إلى الحياء المنعدم في المدن الأخرى أى أنها لم تزل تحتفظ بطابعها القيمي والسلوكي في الوقت الذي يشير إلى طرف آخر/ السقوط في متعة الليل، فيعترف بممارساته الليلية.

تبقى المدينة/ السويس في نفس أمل دنقل مفعرة للناحية الإنسانية والبؤس والانكسار الذي يعيشه- في ديمومة- عمال المصانع الفقراء، المحرومون الضعفاء الذى يتشابه لديهم الموت والحياة، في ظل إمكانات المكان الذى يتعاملون معه بوصفهم عمالاً، سواء أكان ذلك المكان المتحرك/ العمل، أو المكان الاستاتيكي/ السكن/ الكهوف، وبين عالمي الحياة: العمل والإقامة، تنفجر ينابيع الحزن والإحباط:

(رأيت عمال السماد يهبطون من قطار الحجر العتيق

يعتصبون بالمناديل الترابية

يدندنون بالمواويل الحزينة الجنوبية

ويصبح الشارع درباً، فزقاقاً، فمضيق

فيدخلون في كهوف الشجن العميق

وفي بحار الوهم يصطادون أسماك سليمان الخرافية^(٣٩).

لقد خلج أمل دنقل على أمكنته صفات دالة ترسم- في النهاية- صورة كلية تكشف عن وجه الحياة في السويس: من خلال صور بصرية " قطار الحجر العتيق...، والمناديل الترابية"، وصور سمعية: "المواويل الحزينة.

ولعل الاختناق الذى يقاسيه هؤلاء العمال فى حياتهم تكشفه البنية الإيقاعية فى الدفقة السابقة، فاستخدم أمل- من خلال وعيه بأهمية المقطع الصوتى بوصفه بنية دالة فى موضوعها- حرف القاف بعد الياء المكسورة، وهو حرف حلقى يقود إلى الشعور بالملل والاختناق والموت الذى يتحقق فى كل من: المحجر، الزقاق، المضيق، وأخيراً: فى كهوف الشجن العميق.

ثم ينهى الشاعر دفقته- التى تكشف حياة متحركة فى موت ديمومى، بما يشبه القرار فى هذه الحياة الزائفة: "وفى بحار الوهم يصطادون أسماك سليمان الخرافية".

وتتجلى حركية الذات من خلال جدليتها مع معطيات هذه المدينة لتكشف تحول العام/ المدينة إلى الخاص/ مدينة الشاعر لحظة الإبداع والانصهار فيها وارتدادها من الداخل، بل التوحد لحظة الممارسة. وإعلان القانون الخاص/ قانون الصعلكة الذى آمن به أمل دنقل طيلة حياته:

عرفت هذه المدينة؟

سكرت فى حاناتها

جرحت فى مشاحناتها

صاحبت موسيقارها العجوز فى (تواشيح) الغناء

رهنت فيها خاتمى. لقاء وجبة العشاء

وابتعت من (هيلانة) السجائر المهرية

وفى "الكابتون" سيخت

واشتهت أن أموت عند مرسى البحر والسماء^(٤٠).

وعندما تنساب الشاعر لحظة شوق فإنه يدرك كنه الذات التى حربت أن تخدش صمت الأهلئاء من أجل تأسيس وجودها، وطرح تصورهما للعالم، تصبح هذه الذات هيئة ضعيفة، مملوءة بالهوان والانهزام والانكسار، خصوصاً مع زمن الشاعر الفاعل/ الليل، وصراعه مع المكان الذى يتوحد معه/ بور توفيق:

وفى سكون الليل، فى طرف (بور توفيق)

بكيت صاحبي إلى صديق
وفي أثر الشوق: كدت أن أصبح ذئبية^(٤١).

إذا كان الشاعر قد قدم ملامح المدينة/ السويس و مناوشات الذات مع معطياتها، فإنّه يقدم في القصيدة المدينة المقابلة / القاهرة، ليعقد مقارنة بين الذات - في جدليتها مع السويس - وجدليتها مع القاهرة، فتتسم العلاقة مع السويس بالثبات كما تشير بنية الأفعال في علاقتها مع معطيات المدينة، فاستخدم فعل الماضي في انبثائه، أما الانتظار فهو أهم علاقات الشاعر مع المكان/ القاهرة، إنه انتظار تدميري جمودى "إنه حين يتحرك ينتج حركات عصبية لا تغنى شيئاً، بل ينتج دماراً وتعلقاً- عن طريق الحرب- بذكريات الماضي وعناقاً (بجرداً) لحنة الحاضر"^(٤٢).

يشير أمل دنقل إلى لحظة المقارنة- من خلال بنية التقابل المحلوف تارة والمذكور تارة أخرى بين عالمي المدينتين: السويس والقاهرة، معلناً انتماء الإقامة بوصفه واحداً منحازاً إلى الانتظار الجمعي/ القاهرة مستخدماً إشارات الحضور: (ولحن ها هنا)، حتى يترك للقارئ فرصة الانحياز، أو الإعراض:
ولحن ها هنا.. نعض في لجام الانتظار:

نصفي إلى أبنائها .. ولحن لحشو فمنا بيضة الإفطار !

فتسقط الأيدي عن الأطباق والملاعق

أسقط من طوابق القاهرة الشواهد

أبصر في الشارع أوجه المهاجرين

أعانق الحين في عيونهم .. والذكريات

أعانق الحنة والثبات^(٤٣).

يستهكم أهل من خلال وطنيته وانتمائه العزبي لما يجزى عن أرض السويس في اللحظة التي يضع فيها القاهرة في وجه المقارنة^{٤٤} يعيش زمتين في زمن واحد ومكانين- في مكان واحد، مستخدماً آلية جركية تكشف عن عمق الجدل بين ذاته الفردية والجمعية ومعطيات واقعه اليومي. للعيش في ظل تفاعلية تتسم بالانحزام

والانكسار، يؤكد انحيازه للفعل المضارع ورغبته الحركية وعمق الصراع بين المحتمل والواقع، إنما البطولة في مواجهة الانحزام، التضحية في مقابل الفساد، حتى في لحظة المواجهة بين المدينتين من خلال معطيات كل منها تبقى السورس الغائبة لفظاً والمستدعاة عن طريق ضمير الغائب فاعلية، لدرجة أنها تحاصر الشاعر وهو يتحرك برؤيته ومشاعره على أرض القاهرة، فهو لا يرى إلا أوجه المهاجرين، الذين يحملون هذه المدينة بين ضلوعهم، ويجد الشاعر نفسه محاصراً، متوحداً معهم، يعانون الحنين في عيوقهم، ويجتر شريحة من حياته النابضة التي قضاه بين مقاهي وملاهي وأزقة هذه المدينة الباسلة.

وتتحول الذات من فعلها الجمعي إلى جملها الفردي حتى تتحقق بين طرفي نقيض: الحنة والثبات.

وقد استخدم الشاعر تقنيات بصرية تقوم بدورها الفاعل دلاليًا، فترك مساحة منقوطة بين تشخيص الوجود (ونحن ها هنا)، والفعل: (نعض)، وبين (نصفي إلى أنبعاها..) والممارسة "ونحن نحشو فمنا"، فهي بعيدة في غيبة حضورها، مفصولة عن عاداتنا اليومية التي تتسم باللامبالاة، وكأن شيئاً لم يكن، كما أن ترك الشاعر سطرًا منقوطة في موضع المقارنة بين المدينتين، يعطي القارئ فرصة التحول من الواقع المتيردى السائد إلى موضع التساؤل الذي يخلخل بنية الثبات والاطمئنان:

هل تأكل الخواثق

بيوتها البيضاء والحداتي

بينما تظل هذه "القاهرة" الكبيرة

آمنة قريرا؟

تضئ فيها الواجهات في الحواشيت، وتوقص النساء ..

على عظام الشهداء؟^(٤٤)

إن بنية الاستفهام التي تشكل النهاية على مستوى: الرؤية والقصيدة تمنح الملفات فرصة رؤية العالم، تلك الرؤية التي تعتمد على فقدان اليقين والقلق الناتج

من انتشار عوامل التصدع والتدمير في أرجاء الواقع المعيش في مدن الشاعر، سواء أكانت هذه العوامل من الداخل-: ما يحدث في القاهرة- حين تغمر عينيها وتنام أمانة على إيقاع الفساد والضياح والانحلال، والغياب الذي يمارسه أبناء هذا الوطن المزيغون في الوقت الذي يقابل فيه أمل بين هذين الانتمائين المتناقضين، انتماء- إذا صح أن نسميه انتماء- إلى فئة الخلاعة والمجون، والحياة اللاهية، حياة التسبب، والفساد الاحتياحي المتحرك تضيء فيها الواجهات في الحوانيت، (وترقص النساء)- أم مما يحدث في السويس، حيث يعيش نشرة موتها، وفاعلية انتمائها الوطن الحقيقية وتحمل عبء الهزيمة ومرارة الواقع المعيش، وتدفع الثمن لحياة القاهرة الكبيرة، إنما تحترق لتضيء القاهرة، ففعل الاحتراق في السويس ينتج عنه إضاءة القاهرة: فالسويس هي الشعلة التي تحترق لتضيء القاهرة، ولكن الإضاءة لا تستمر الاستثمار الأمثل^(٥).

هذه الثنائية /الجدلية- التي طرحها أمل دنقل في قصيدة "السويس"- بين مدينتي السويس والقاهرة، يقابل فيها ما بين وجودين من الداخل والخارج، وجود ثنائي عاشه الشاعر واختلط بمائه وتنفس هوائه، واستشعر ألمه وموته في السويس، وكذلك وجود مماثل في القاهرة، فهو عندما يضع القاهرة في اللوحة المقابلة للسويس فإنه يرغب في مواجهة الواقع، الذي يعتمد على الضدية والمبارقة في بنيته، حتى على مستوى الطبقة في حياة المدينة، فأهل السويس عمال مصانع يموتون حياً في حياة مغلقة بين المهاجر والكهوف العتيقة، أما أهل القاهرة فلهم يعيشون الترف، يمارسون حياة الدعة والمجون واللامبالاة بوصفهم طبقات مترفّة، مملكت- على حد تعبيره- الثمن، فتعيش خارج الواقع الفعلي، الذي ينتمى إليه أمل دنقل.

جدلية المكان . الزمان:

ليس هناك زمن مجرد يتحرك خارج الوجود، وليس هناك مكان بمعزل عن زمن، هناك أزمنة خاصة لكنها واقعة في الزمن الممرور، أزمنة المبدعين والمتصوفة، وجود خارج السياق، تمارس ذواتهم فيها خاصة من أجل الوصول إلى رؤية العالم.

إذا كانت الذات عند أمل دنقل قد دخلت في جدلية مع المكان من أجل تأسيس وجود- يتأبى أحياناً على التحقق، فتكون النتيجة: الشعور بالاغتراب وعدم التكيف من الواقع ومعطياته، وأحياناً يتحقق متخذاً مسار التحدى والمواجهة- فإنها قد دخلت جدلية مع الزمان بغية القبض على لحظة خاصة تعلن فيها عن حركتها وتصورها للعالم.

في قصيدته "إجازة فوق شاطئ البحر" تدخل الذات معتركا/ جدلية مع المكان/ المدينة من اللحظة التي يدخل الوقت/ الزمن جدلية مع المدينة:
أغسطس

الإسكندرية

واليود ينشع في رثي

يسد مساهمها الربو. والأثرية^(٦).

الزمن/ أغسطس يمارس جدليته مع المدينة/ الإسكندرية، فيكتشف الواقع المتردى، حيث اليود ينشع في الرثتين، في الوقت الذي تعاني فيه الرثتان من تدمير الواقع، فلا تستطيع أن تستنشق هواء نقياً في ظل واقع المدينة المندس، المدينة التي استجابت للتقدم التكنولوجي المتعطل في الثورة الصناعية، والإنسان في ظل خياة المدينة الملوثة/ التدمير يعاني من عدم التحقق الايجابي، فالربو والأثرية يسدان مسام الرثتين/ الحياة

تحمل الفقرة السابقة أول صور العلاقة بين الزمان والمكان، ومن خلالها يتراءى للقارئ وجه المدينة في الوقت الذي اعتمد فيه الشاعر على بنية التشظي، التي تتلاءم مع بنية المكان/ الإسكندرية. ثم ندخل إلى صورتين متداخلتين من

صور العلاقة مع المدينة، حيث تسلم كل صورة نفسها بشكل تلقائي للصور الأخرى، ثم ينشأ الموقف الجدلي، الذي يتبلور من خلال تجرية المكان في نفس الشاعر، وكلما تغير الزمن في القصيدة يصحبه تغير في الرؤية واختلاف في حركية الجدل. فالصبح يفرض أقنومه على المكان، وينشر ظلاله على الواقع ومعطياته:

طفولة "مايو" تشيخ،

وفي الصبح: نرفع رايتنا البيض .. مستسلمين،

ليستخرنا الملح، يمنح بشرتنا النمش البرصى،

ونفرض أبسطه الظهر، لمجلس فوق الرمال،

نمرح في حزننا الغامض الشقي .. لكى يتوهج!

(.. حين همنا بأمساکه: احترقت يدنا!)

نتلمس ثدى البكارة .. كيف تجف النظارة فيه،

فيفرز سماً.. ودوداً يعبث بتفاحة معطبة؟^(٤٧).

الواقع يمارس ضغطه وسطوته في افتتاح الدفقة، تنكسر البراعة، وتندس الطهارة، وتفقد الطفولة قانونها الغض، ويشعر القارئ قبل أن يلج فاعلية الوقت وحركية الذات نحو رؤية العالم، أما لحظة البوح الموجه: (طفولة "مايو" تشيخ) إنه قانون الزمن الخاص، الذى يرسم اتجاهاً ويحدد علاقات ليؤكد أن "من أبرز ما يميز المدينة الإحساس فيها بعامل الزمن، وانعكاس هذا العامل على الحياة نفسها وعلى علاقات الناس بعضهم ببعض. فالزمن عامل جوهري في حياة أولئك "الاناس" الذين يعيشون في المدينة، بل هو ميزان العلاقات بينهم، فكل فرد له زمنه الخاص، ينظم في حدوده مشاغله الخاصة وعلاقاته بالآخرين^(٤٨)..".

هكذا يبدأ الزمن الخاص (الصبح) في بسط ظلاله على بنية المقطع فتشيع علاقات تتسم بالعجز والانزامية، تفرض على الذات لحظة اكتشافها للأسى، بل إن القارئ يستطيع أن يشم رائحة العفن الذى يعتري عالم الشعائر، ويرى في تجسدية واضحة - سمت الشعائر المتهاالك: (نرفع رايتنا البيض مستسلمين)،

ولربما- في ظاهرة المواجهة- تتكشف حتمية الاستسلام، لأن الذات تعي قدرتها أمام تأثيرية المكان وتدميرته (البحر) بوصفه معطى من معطيات الانتصار للمدينة.

وتنتشر في الدفقة مفردات ترسم وجه المكان وهو يطرح علاقات تدميرية: ينخر- الملح- النمش- الحزن- احترقت- تجف- سما- دودا- يعبث- معبطة، و"هى محاولات لافساد عبقرية المكان تبرز من داخل الشاعر فى صراعه العنيف مع المدينة وفى صور شعرية بعيدة الغور" (٤٩).

وإذا كان الصبح بكل طاقاته الدلالية قد كشف عن انحراف الذات واستسلامها خلال اصطدامها مع معطيات المدينة التدميرية، فإن الليل يوجه الرؤية نحو صراع جديد من خلال جدلية الذات مع معطيات المدينة، التى تسلبه الحياة، وتجعله فى عمق الموت يتشكك فى قدرته الإدراكية، فلا يستطيع أن يفرق بين الموت والحياة:

وفى الليل تخفض رايتنا ..

تنفض الهدنة الأبدية،

نجرو أن تتساءل "هل نحن موتى" ١٩

وجولاتنا فى الملاهى

اهتزازاتنا فى الترام

تلاحقنا فى ظلام المدخل

ذبلية النظرات أمام المعارض والعابرات الرشقات،

مركبة الخليل حين تسير الهوى بنا،

الضحكات، النكات:-

بقايا من الزبد المر .. والرغوة الزاهية ١١٩

"ترى نحن موتى .."

وتنشأ أنياها فى التطوير المهاجرة المتعبة ١٢٠.

لم يقنع الشاعر بالسلبية في ظل قهر المكان في الوقت الذي فقد فيه الزمن تحوُّله الإيجابي، فسيطرت بنية المتناقض على المشهد الثاني من القصيدة، حيث التحول من الصباح إلى الليل: نرفع رايتنا == نخفض رايتنا، مستسلمين == نجرؤ أن نتساءل، إن وعى الشاعر/ يقوده لحمل مشعل الثورة المنطفعة، فقناعة الموت تتأكد من خلال سيطرة بنية "التكرار" في فجعية جمعية: "هل نحن موتى" وإن اختلفت بنية السياق. أذن النهار/ الصباح زمن الهزامي في عالم دنقل، والليل زمن حركى انتصارى في بعض المواضع يحقق فاعلية.

صورة المكان/ المدينة تعتمد على التشظى، التجريد الذى يحكمه قانون الفوضى، حيث يسود التفكير الموازى لتفكك الواقع المعيش، ومن هنا يتأكد إنه "لم تكن أبداً علاقة الفنان بواقعه علاقة مسائرة جمالية لحركته الاجتماعية، أو تعبير مباشر لطروحاته، أو حتى انعكاس لتفاعلاته على سطح بنيته الابداعية، بقدر ما كان تفاعلاً خلاقاً بين الاثنين معاً، وتأثيراً متبادلاً بين البنية الاجتماعية والجمالية داخل سياق زمنى/ مكانى محدد، فبقدر ما تنبسط أو تنعقد أو تنحل البنية الاجتماعية بقدر ما تتسطح أو تتشابك أو تتفتت البنية الجمالية / الفنية"^(٥١).

النتيجة الحتمية لحركية الزمن وجدليته مع المكان/ المدينة- في هذه القصيدة- وقورع الفاجعة/ الفقد، فبعدما طرح المقطع الأول حالة الاستسلام والانهمام، أكد المقطع الثانى حضور الذات المهزومة لتتساءل- في ظل انحيازها للجمع- "هل نحن موتى"، ثم يظهر فى المقطع الثالث مشهد الفاجعة/ الموت الفعلى لصديق الشاعر، الذى أعلن البحر انتصاره عليه:

صديقى الذى غاص .. مات!

فحنطته ..

(واحتفظت بأسنانه..

كل يوم إذا طلع الصبح: آخذ واحدة ..

أقذف الشمس ذات اغيا الجميل بها ..

وأردد " يا شمس، أعطيك سنته اللؤلؤية ..

ليس بها غبار .. سوى نكهة الجوع

رديه رديه .. يرد لنا الحكمة الصائبة

ولكنها (تبسمت بسمه شاحبة !) (٥٢).

الشعور بالغربة أكثر فداحة من الموت خصوصاً في مجتمع يمارس كل صنوف القهر حتى أن أبناء الغرباء ميتون بالحياة، فصديق الشاعر الذى غاص فى البحر ومات، كشفت أسنانه حال وجوده من خلال نكهة الجوع.

ويستدعى أمل دنقل صورة مجتمع الصعدي / المكان الضمني من خلال الموروث الشعبى الذى يتجسد فى الأغنية الشعبية، " يا شمس يا شمسة خدى سنة الجاموسة وهاتى سنة العروسة"، مستخدماً تقنية التخالف، فواقع الأغنية الشعبية يؤكد التسطلع إلى ما هو أفضل والانتظار الحلمى يقود إلى التخلص من الواقع الودئ إلى محبة الخلاص: سنة الجاموسة سنة العروسة، أما الذى يرغب الشاعر فى استبداله من خلال معطيات صديقه الذى مات " سنته اللؤلؤية"، بـ " سنة الجاموسة " ليتأكد لنا من خلال مفردة " اللؤلؤية " — بوصفها دالة — قيمة الممنوح، فى الوقت الذى يكشف فيه عرى الواقع المتردى، الواقع الاقتصادى من خلال: " نكهة الجوع" التى تظهر على أسنان صديقه الذى يملك إدراك الواقع الصحيح، ومواطن التخلف والرجعية، ويستشرف عالماً أكثر إشراقاً وبهاءً، يعتمد على الوعى: " هذا العالم الذى يتوق إليه أمل دنقل — فى تعطش — من خلال خطابه إلى الشمس — باعث الحياة — " رديه " متخذاً من حالته النفسية المسلحة تقنية التكرار: " رديه — رديه "، لأن المجتمع فى حاجة ماسة إلى وعيه وثقافته، وحكمته الصائبة فى ظل الظلام والتخلف والرجعية .

جدلية الزمن والمكان فى خطاب أمل دنقل الشغزى ذات خصوصية، فإذا كان لكل مبدع زمنه الخاص، فإننا نقول إن زمن أمل دنقل ليلى، وذاته تدخل معترك الجدل مع معطيات الزمن الليلى، ويرتاد أمكنة ليلية: البار، الملهى، أو

كار البغاء ، المقهى ، الصعلكة الليلية ، وتكشف الذات رؤيتها للعالم ، فهو تارة يشعر بالآلفة من الزمان / المكان الليلي ويتحقق وجوده ، وتارة يشعر بالنفور والوحدة - الاغتراب كما يؤكد في قصيدته " سفر ألف دال " ، " الإصحاح السابع " :

أشعر الآن أنى وحيداً
وأن المدينة في الليل . .
(أشباحها وبنائها الشاهقة)
سفن غارقة
فميتها قراصنة الموت ثم رمتها إلى القاع
منذ أسند الرأس ربّاه فوق حائنها
وزجاجة حجر محطمة تحت أقدامه
وبقايا وسام ثمين
وتشبث بحجارة الأسى فيها بأعمدة الصمت في الأروقة
يعسل من بين أمهالهم سمك الذكريات الحزينة
وخناجر صامدة
وطحالب نابئة
وسلال من القبط النافقة^(٥٣) .

المكان الفعلى - المكان الضمى :

يبقى دائماً- أن "المكان الفعلى حس أصيل وعميق في الوجدان البشرى، وخصوصاً إذا كان المكان الوحيد هو وطن للآلفة والانتماء الذى يمثل حالة الارتباط السبدى المشمى برحم الأرض الأم، ويرتبط بنتائج الطفولة وصبابات الصبا. ويزداد هذا الحس شجناً إذا ما تعرض المكان للفقد أو الضياع"^(٥٤).
يحمل الخطاب الشعرى عند أمل دنقل قدراً كبيراً من سمات القيمة المكانية/ الجنوب برائية الملامح، بذات العذوبة على سجد تعبوه، ويكثير ما تقنجر استدعائية

القسم التربوية الموروثة، التي تبلورت في أحضان القرية الصعيدية، التي طبعت نفسها في قلب أمل دنقل وظل متصلاً ومنفصلاً عنها في آن، محافظاً عليها- أثناء حياته الأولى في أحضانها خصوصاً طابع الصرامة والتقاليد العائلية في العلاقات الاسرية: هيئة الأب، بوصفه سلطة ينبغي معها الالتزام. ففى قصيدة "الجنوبي"- "صورة" يقدم أمل استدعائه لقيمة تكشف ملامح البيئة الصعيدية، حتى يقتصر حالة وجوده ضمن سياق عائلي، يقدم نفسه بوصفه قيمة، وهو مشهد ماضوى، يحمل قدراً كبيراً من الألم الفردى حيث "الألم يكون فردياً في التجربة العيشية، ولكن اعتباراً من حركة التمرد يشعر بأنه ألم جماعى، ويصبح مصيراً مشتركاً بين الجميع إن أول خطوة بخطوها فكر تتملكه الغربة هى أن يسلم بأنه يسم في هذه الصنعة مع البشر جميعاً، وأن الحقيقة الإنسانية في مجموعها تعاني من هذا البعد عن الذات والعالم"^(٥٥).

وعندما يقوم الشاعر بفعل التذكر- على مستوى الرؤية، فإنه يستدعى المكان الضمئى بوصفه مسرحاً لحدث التذكر، ويعيش الشاعر جدلية المكانين: الفعلى والضمئى في آن، أو المتجسد والمتخيل. وتمارس الذات في ظل هذه الثنائية التبادلية- جدلية أكثر احتداداً وصراعاً لأنها تواجه الحاضر بالماضى أو العكس، وربما تختلف نسبة حضور كل منهما، فأمل دنقل يقدم شريحة أكثر تأثيراً وفاعلية من تاريخه الخاص، هذا التاريخ الذى يطبع الذات بطابع التوتر والقلق والانسجام مع الألم أحياناً، والتحدى أو الرفض أحياناً أخرى:

(صورة)

هل أنا كنت طفلاً

أم أن الذى كان طفلاً سوى؟

هذه الصورة العائلية..

كان أبى جالساً، وأنا واقف .. تتدلى يداى!

رفسة من فرس

تركت في جيبى شجاً، وعلمت القلب أن يحترس

أتذكر... ..
سال دمي
أتذكر
مات أبي نازفاً^(٥٦).

هذا التشكك في الوجود الماضى يقابله تشكك في الوجود الآتى، وهذا ما تطرحه البنية الدالة للضمائر ثم الاستفهام في قوله: "هل أنا كنت طفلاً" ضمير المتكلم (أنا)، والضمير المتصل: التاء (كنت)، هذه المسافة الفارقة قريباً أو بعداً بين الإدراك والفقد، في الوقت الذى يقوم فيه العنوان- بوصفه منطقة ثقل دلالى وعتبة مهمة للولوج إلى عالم الخطاب- (صورة) بالإشارة إلى هذا الملمح الذى يعتمد على الصراع بين الأصل/ الآن والصورة/ الماضى وربما يكون العكس. ويحمل المكان الضمنى/ الصورة البدائية (طفلاً) حتى في حالة نفيها عن نفسه ولكنه يثبتها للمكان/ الصعيد عن طريق غيره (سواى).

ولأن مواجهة الحاضر/ الأصل تتم بالماضى/ الصورة، فإن أمل دنقل يتحول من صيغة الأفراد- (صورة) التى وردت في العنوان إلى صيغة الجمع (الصور)، حتى يدمر عوامل التشويش، وتستقر الملامح/ القيمة المفقودة.

ثم يستخدم أمل البنية الصرفية الدالة على الهيئة/ الصورة، كما في (جالساً)، ترسم هيئة الأب المطمئن، الذى يمارس هيئته حتى في الجلوس، يقابله الأبن المغسول بماء القبيلة (تتدلى يداى)، والصوت في هذه البنية يشكل السكون والالتزام، الانكسار أمام سلطة الأب.

وتقوم بنية الفعل (أتذكر) - بوصفها بنية دالة من خلال وجودها المهيمن، الملمح في تقنية التكرارات بكشف عمق الألم لحظة ولوج زمن الماضى/ زمن الجرح: العريف، الدم الذى يكشف الأفق الزبائى الذى صاغته البيئة الصعيدية في إعادة قراءة العالم وصياغته صياغة دموية، في الوقت الذى يفسح فيه للقراءة البصرية مجالاً في إنتاج الدلالة حيث يستخدم مساحة منقوطة مما يشير إلى امتداد

الزمن المفقود/ الاستدعاء/ القرية.

أما زمن الواقع/ المدينة المضاد لزمن التذكر، فتتولى المدينة صياغته بمعطياتها التدميرية/ السلب، الذى يسيطر على انبثائية الدفقة، فتبدأ بالاستدراك "لكن" التى تحمل قدرا من الضغط والفقد، الذى تكون فى سياق الاكتشاف المدهش للذات لحظة جدليتها مع العالم، ومن هنا يتكشف أن "الحنين إلى الريف يحمل معان القلقت والضيق وعدم الارتياح فى المدينة، وما يلقاه الشاعر- ولو فى الخيال- إلى قريته بسماتها الإنسانية، وتظل القرية واحة يفى إليها من الوهج والهجير والقحل المدينى، حتى ولو كانت حياة القرية بطيئة الإيقاع"^(٥٦).

فالمدينة الضمنية تمارس سطوتها، حتى تجعل الذات فى بؤرة التعيين بتحولاتها، وانشطارها الذى لا يتجسد من خلال المواجهة، ولكن من خلال جدلية حادة بين زمن الواقع/ المدينة الضمنية، وزمن الاستدعاء القرية الضمنية:

لكن تلك الملامح ذات العذوبة

لا تنتمى الآن لى

والعمون التى تترقرق بالطيبة

الآن لا تنتمى لى

صرت عفى غريباً

ولم يبق من السنوات الغريبة إلا صدى اسمى...

وأسماء من أتذكركم - فجأة -

بين أعمدة النعمى

أولئك الغامضون:

رفاق صباى

يقبلون من الصمت وجهاً فوجهاً

فيجتمع الشمل كل صباح لكى نأتمس^(٥٧)

يسود السلب انبثائية الدفقة، لتصبح بنية دالة، تؤكد تحول الذات فى صراعها

مع العالم/ المدينة فمستخدم النفى الميسل على الانتماء/ الوجود الحقيقى (لا

تستعي) بعد الاستدراك لواقع الذات (لكن تلك الملامح ذات العلوية). ويتغير سياق النفي ليفسح الشاعر المجال لصراع الذات مع الزمن (الآن)، ويقع بعدها النفي (الآن لا تنتمي لي).

يقوم التغير السياقي بدور فاعل في موضعي النفي والانتماء، فيدخل الذات في اشتباك خاص، حيث تتفاقم جدلية الصراع في (لا تنتمي الآن لي)، الزمن (الآن)، يستدعي زمن المدينة الضمنية، التي تشرخ مساحة الانتماء، وتفصل بين الماضي/ القرية الضمنية والذات التي اكتشفت كنهها الحقيقي.

أما في بنية الانتماء في (الآن لا تنتمي لي) فيقف الزمن على أفق السطر ليمارس تنامي، حتى يقع السلب على الذات فتصبح وحيدة في المواجهة الجديدة التي تؤكد غياب الفاعلية الأتوية وإحساسها بالاغتراب في السطر الذي يليه: (صرت عنى غريباً).

لقد مارست المدينة الضمنية حضورها وفاعليتها التدميرية، التي خلقت من الذات عالماً مشوهاً/ الاغتراب، نتج عن فقدان البراءة والانتماء للماضي الحيوي، والاحساس بعدم القدرة على التكيف مع الواقع الجديد، الإحساس بالعجز عند الدخول في نوبة اعتراك يتفاقم، فيخلق عالماً يتسم بالذهشة، و "الاغتراب عن النفس هو انعدام المغزى الذاتي والجوهري للعتل الذي يؤديه الإنسان وقد يكون الاغتراب في الذات مضحوباً بدوافع سياسية واقتصادية ودينية واجتماعية، فكل من هذه الدوافع قد تحيل الفرد إلى انفصاله عن ذاته" (٥٨).

وتتضافر البنية الإيقاعية/ الصوتية مع غيرها من آليات التعبير لتخلق نسقاً فاعلاً في إنتاج دلالة الخطاب التي تتسم بالتوتر نتيجة لصراع الذات والعالم/ الزمن/ المكان، فتتجلى ما بين الغياب والحضور، فتؤكد دلالتها بوصفها بنية فاعلة أن قراءة الخطاب، خصوصاً و "إن موقع القافية في نفسية المتلقي ترتبط مباشرة بمظهرها من المباشرة أو عدم التوقع، وبهذا يعني أنها ذات طابع دلالي أكثر مما هي ذات طابع نطقي أو صوتي" (٥٩).

وتحليل الذات المنكسرة، المحبطة في اعتراكها مع الواقع رغبة في تأسيس

مشروعية جديدة تخلصها من عجزها الآن- العالم المتشظي والمتماسك في آن إلى أصوات، تكشف كنهها وحركيتها وسكونيتها وعجزها، فاستخدم التكرار لحرف السين، ممثلاً "السد" الصوتي ليكون إيقاعاً دالاً، فتكون موضع الثبات والامتداد مع الرسم (فرس-المنظمين)، وتكرر مع التحول/ الصيرورة الحركية مع الفعل: (يحترس- نأتس)، والدلالة تذهب في مجملها إلى الانكسار واستلاب الطاقة.

والواقع الصوتي بهذه الطريقة يؤكد أن البنية الصوتية للنص تخلق مستوى من العلاقات الفوقية، بحيث تشكل الملامح الذي تتميز به البنية الدلالية للنص كله. فأمل دنقل كان على وعى تام بأهمية المقطع الصوتي بوصفه وحدة بنائية لها فاعليتها واستخدامها يخضع لفلسفة جمالية خصوصاً مع تجربة الشعر الحديث، الذي يهتم بآليات التشكيل في مستوى اهتمامه بالرؤية، بل إنه يعتبر أن التشكيل رؤية للعالم، ولذا يؤكد أمل إيمانه بما فيقول: "إنني أعتقد إنه يجب على الشاعر أن يستولى على وجدان قارئه، إن الأذن العربية لم تتخل عن تقاليدها السماعية، والقافية تحقق عنصراً مهماً من عناصر الموسيقى في القصيدة، وأن مهارة الشاعر الحديث تكمن في التخلي عن القافية أو الوسائل الكلاسيكية الأخرى بقدر ما تكمن في إعادة توظيفها لصالح القصيدة"^(١٠).

وفي قصيدته (مرآة) يتبلور الصراع بين الذات والعالم من خلال معطيات المكان الضمني/ الجنوب بقيمة الإنسانية والسلوكية في مواجهة المدينة الضمنية. ويأتي اختيار أمل دنقل لعنوان قصيدته (مرآة) داخل قصيدة الجنوي إشارة واضحة إلى أهمية دوره بوصفه- وهو جنوي- مرآة لكل وعى، في الوقت الذي يقبع فيه الانشطار على هذه الذات: المتصلة المنفصلة، المتشظية والمتماسكة "فبالصورة" في المرأة هي نفسه وليست بنفسه في آن واحد، وما زال يجري تضبيب للذات والموضوع- فقد بدأ عملية إقامة مركز لذاته. وهذه الذات- كما يوحى موقف المرأة، هي ذات نرجسية أساساً فنحن نصل إلى إحساس بـ (أنا) عن طريق مصادفة تلك (الأنا) منعكسة ثانية إلينا بوساطة شيء ما أو شخص ما في

العالم^(١١).

الجنوبي يأتي محملاً بقضية الالتزام، الشعور برغبة الخروج على أى طابع تأسيسى يستقطب حوله مجموعة تغيرات لتصبح تأسيسية سلطوية، وهذا ما يرفضه الجنوبي فيصبح الجنوب مرآة لوطن، والجنوبي مرآة لوعى هذا الوطن في ظل هذه العلاقة الجدلية بين الذات والآخر/ السلطة تتفجر بناييع الرفض، ويتكشف يقين الشاعر الجنوبي من خلال تناقضية البنية النصية، أو جدلية الحوار الذى يهيمن على بنية القصيدة في محاولة لتجسيد ملامح العالم ورؤيته:

هل تريد قليلاً من البحر؟

-إن الجنوبي لا يطمئن إلى اثنين يا سيدى:

البحر - والمرأة الكاذبة.

سوف آتيك بالرمل منه

... وتلاشى به الظل شيئاً فشيئاً،

فلم استنبه^(١٢).

تتحول الذات في قصيدة (مرآة) إلى ذات فردية/ جماعية تستقطب أزمة طبقة جنوبية، تحمل كثيراً من الصفات ذات الخصوصية والتفرد في ظل اختلاط الألوان وتداخلها، فأمل دنقل يحاصر نفسه ويواجهها في مرآة واقعه، ليشعر بانفصاله وعدميته في اتصاله، فيأتي البحر مرادفاً للعالم، ليمارس قوة تدميره وسلبه، ولذا يتحتم على وعى الجنوبي الاعتراف بفداحة الموقف وعدم القدرة على المواجهة، وهو ما أكدته الذات آن احتكاكها بالبحر/ العالم: (تلاشى به الظل شيئاً فشيئاً فلم أستنبه).

وإذا كان السبحر يشير إلى الثورة فإن أمن دنقل مرتبط بما على الرغم من كونها بناء معقداً في ظل تغير مفهوم الحداثة، فيؤكد بقوله: "الارتباط بين الجدلية والثورة والبناء الفني المركب والرؤية الفنية المعقدة كل هذا مرتبط ببعضه بسبب أن الثورة أيضاً أصبحت عملية معقدة ولم تصبح عيلاً بسيطاً لم تصبح مجرد صرخة جاثق أو مجرور^(١٣).

ويقف الجنوبي في الطرف المقابل من وسائل الحضارة، التي تحل أزمة طبقة ما على حساب طبقات أخرى، فالفعل "يتهيب" يكشف مسحة البساطة والبراءة، التي تؤكد عدم المصالحة مع ما هو ضد إمكانات الوعي والوجود الفعلي، فالجنوبي يرفض قنينة الخمر والآلة الحاسبة، ويتهيبهما بوصفهما أداتين من أدوات التغب، فالخمر تذهب العقل الإنساني، والآلة الحاسبة تلغي إمكاناته:

- هل تريد قليلاً من الخمر؟

- إن الجنوبي يا سيدي يتهيب شيئين:

قنينة الخمر والآلة الحاسبة

سوف آتيك بالفلج منه.

وتتلاشى به الظل شيئاً فشيئاً..

فلم أستبته

بعدها لم أجد صاحبي

لم يعد واحد منهما لي بشيء^(٦٤).

ويأتني المستمع الأخير من قصيدة "الجنوبي" صاحب الصرامة، ووضوح الرؤية والتوجه والطابع - ليؤكد شعوره بالفقد وإحساسه العميق بالمصير الإنساني، الذي يفك اشتباك الذات مع العالم، ويصبح الموت مطهراً وخلاصاً:

- هل تريد قليلاً من الصبر يا سيدي؟

- لا..

فالجنوبي يا سيدي يشتهي أن يكون الذي لم يكنه

يشتهي أن يلاقي اثنين:

الحقيقة والأوجه الغائبة^(٦٥).

استطاعت النصوص أن تكشف لنا بوضوح عن أثر المكان وفاعليته في رؤية أمسل ونقل للعالم، من خلال جدلية ذاته مع المدينة، وفي الوقت نفسه استطاعت هذه الجدلية أن تكشف لنا موقفه من المدينة، وموقفه من القرية التي لم تصبح بديلاً للمدينة، لكنها أداة من أدوات مواجهة المدينة الجافية، الطاردة، التي جعلته

يخلق من نفسه قانوناً خاصاً للتعامل مع معطياتها، فأصبح كائناً ليلياً يمارس
طقوسه في أحيائها وأزقتها حتى الفناء، فتجمعه القرية على حال التذكر ليعيش
مكانين في آن وزمانين في آن كذلك.

وهذا العالم المتشظى عند أمل دنقل يأخذ في بعض نصوصه تماسكه نظراً
لصلابة الرؤية ووضوحها. والتماسك هذا ناتج عن أثر البيئة ذات الطبقة
الواضحة، التي لا تسمح بتداخل الألوان. الحيادية والاستقلال سمة من سمات
المكان الصعيدي.

إشارات:

- ١- أس دنقل: أحاديث أمل دنقل، القاهرة، مطابع ليوبورك ١٩٩٢م، ص: ١٧.
- ٢- السابق.
- ٣- السابق.
- ٤- السابق، ص: ١١٦.
- ٥- نسيم مجلى: أمل دنقل، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب المواهب ١٩٨٨م، ص: ٣٠ - ٣١.
- ٦- عبلة الرويني: الجنوبي، القاهرة: دار سعاد الصباح ١٩٩٢م، ص ١٠٢.
- ٧- نسيم مجلى: أمل دنقل، ص " ٣٦ - ٣٧.
- ٨- السابق، ص: ٣٧ - ٣٨.
- ٩- النظر: عبلة الرويني: الجنوبي، ص: ١٥.
- ١٠- نسيم مجلى: أمل دنقل، ص: ٢٣.
- ١١- ألسير كامو: الإنسان المتشرد، ترجمة نهاد رضا، بيروت: منشورات عويدات ١٩٨٠م، ص: ٢٦.
- ١٢- السابق، ص: ٢١.
- ١٣- السابق، ص: ٢٠.
- ١٤- د/ مصطفى الضبع: استراتيجية المكان، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتابات نقدية/ ٧٩، أكتوبر ١٩٩٨م، ص: ٦٨.
- ١٥- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، بيروت: دار العودة ١٩٨٥م، ص: ٢٣٣.

- ١٦- خالد الأنشاصى: المدينة ومفردات الصدام، إصدارات بدايات القرن ١٩٩٩م، ص: ٧٥.
- ١٧- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص: ٢٣٣، ٢٣٤.
- ١٨- السابق، ص: ٢٤٠.
- ١٩- السابق.
- ٢٠- د. مختار على أبو غالى: المدينة في الشعر العربي المعاصر، الكويت: عالم المعرفة ١٩٩٦، أبريل ١٩٩٥م، ص: ٨.
- ٢١- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص: ٧٧.
- ٢٢- السابق.
- ٢٣- د. مختار أبو غالى: المدينة في الشعر العربي المعاصر، ص: ٣١.
- ٢٤- محمد عبده بدوى: الشاعر والمدينة، عالم الفكر، مج التاسع عشر، ع. الثالث، أكتوبر. نوفمبر. ديسمبر ١٩٩٨م، ص: ٧٩٩.
- ٢٥- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص: ٣٠٧.
- ٢٦- البير كامو: الإنسان المتورد، ص: ٣٣٣.
- ٢٧- د. مختار أبو غالى: المدينة في الشعر العربي المعاصر، ص: ٧٥.
- ٢٨- د. عز الدين اسماعيل: الشعر العربي المعاصر قضايا وظواهره الفنية والمعنوية، القاهرة. المكتبة الأكاديمية ١٩٩٤م، ص: ٢٨١.
- ٢٩- أحاديث أمل دنقل، ص: ١١٦.
- ٣٠- أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ص: ٦٨.
- ٣١- د. مختار أبو غالى: المدينة في الشعر العربي المعاصر، ص: ٥٠.
- ٣٢- أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ص: ٦٨.
- ٣٣- السابق، ص: ٧٠.
- ٣٤- د. مختار أبو غالى: المدينة في الشعر العربي المعاصر، ص: ٥٠.
- ٣٥- د. صلاح فضل: منهج الواقعية في الابداع الأدبي، ص: ٢٣٢، ٢٣١.
- ٣٦- أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ص: ٨٠.
- ٣٧- د. محمود الربيعي: الشاعر والمدينة، عالم الفكر، ص: ٧١٤.
- ٣٨- أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ص: ١٣١.
- ٣٩- السابق، ص: ١٣١ - ١٣٢.
- ٤٠- السابق، ص: ٣٢.
- ٤١- السابق، ص: ١٣٢.
- ٤٢- د. محمود الربيعي: الشاعر والمدينة، ص: ١٧٩.

- ٤٣- أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ص: ١٣٣.
- ٤٤- السابق، ص: ١٣٣ - ١٣٤.
- ٤٥- د. مصطفى الضيع: تقنيات الوقع في شعر أمل دنقل، د.ت، ص: ٢٥.
- ٤٦- أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ص: ١٤٣.
- ٤٧- السابق.
- ٤٨- د. عز الدين اسماعيل: الشعر العربي المعاصر قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية، ص: ٢٨٤.
- ٤٩- د مختار أبو غالي: المدينة في الشعر العربي المعاصر، ص: ٩٣.
- ٥٠- أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ص: ١٤٤.
- ٥١- د. حسن عطية: تبادلية التجريب في البنية الدرامية في القصة القصيرة والتعلسم السينمائي، عالم الفكر. مج الثامن والعشرون، ع. الرابع، أبريل/ يوليو ٢٠٠٠م، ص: ١٥١.
- ٥٢- أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ص: ١٤٥.
- ٥٣- السابق، ص: ٢٩٢، ١٩٣.
- ٥٤- اعتدال عثمان: إضاءة النص، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، ١٩٩٨م/ ص: ٨.
- ٥٥- ألبير كامو: الإنسان المتمرد، ص: ٢٩.
- ٥٦- أمل دنقل الأعمال الكاملة، ص: ٣٦٠.
- ٥٧- السابق، ص: ٣٦١-٣٦٢.
- ٥٨- حسن سعد: الاغتراب في الدراما المصرية المعاصرة، ص: ٨٦.
- ٥٩- يورى لوثمان: تحليل النص الشعري، ترجمة فتح أحمد، القاهرة دار المعارف، ص: ٩٢-٩٣.
- ٦٠- حوار مع الشاعر: نقلاً عن د. سيد البحراوى، في البحث عن لؤلؤة المستحيل، القاهرة. شرقيات ١٩٩٦م، ص: ٩٠-٩١.
- ٦١- تيرى إجلتون: مقدمة في نظرية الأدب، القاهرة الهيئة العامة لقصور الثقافة. كتابات نقدية، ص: ١٩٨.
- ٦٢- أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ص: ٣٦٦.
- ٦٣- أنس دنقل: أحاديث أمل دنقل، ص: ١٤٥.
- ٦٤- أمل دنقل الأعمال الكاملة، ص: ٣٦٦-٣٦٧.
- ٦٥- السابق، ص: ٣٦٧.

الثأر

أبي .. لا مزيد !
أريد أبي، عند بوابة القصر،

فوق حصان الحقيقة ،

منتصباً . . من جديد

[الأعمال الكاملة ص ٣٣٨]

يعد الثأر قيمة اجتماعية وقانوناً عربياً قديماً، ينهض على مبدأ تحقيق العدالة بين بني البشر، في الوقت الذي يكشف فيه الثأر عن حمية تبلورت نتيجة "اكتساب المصريين لكثير من عادات وتقاليد الفاتحين الحكام وتأثرهم بنظمهم وقيمهم وانماطهم الثقافية. ومن المحتمل جداً أن يكونوا اكتسبوا منهم عادة ممارسة القتل بدافع الأخذ بالثأر، وهي عادة أصيلة عند العرب كانوا يمارسونها في جاهليتهم وظلت عندهم حتى بعد عصر الإسلام"^(١).

جاء الإسلام ليعرض هذه القيمة من الفوضاوية والعبث، وجعلها قصاصاً في يد أولى الأمر حرصاً على عدم التجاوزات ووقوع الظلم وتحقيق مبدأ العدالة- الحق - كما يؤكد الله سبحانه وتعالى يقول: (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب)^(٢).

ثم وضعت السنة النبوية جزاء الاعتداء على حقوق الآخر، فجعلت حد السرقة قطع اليد، وحد القتل القتل، وحد الزنا الجلد أو الرجم، وسار المجتمع الإسلامي في ركاب العمل بالتشريع بين المسلمين آمناً مستسلماً لأحكام العدالة. وعلى الرغم من موقف الإسلام من القتل للثأر إلا أنه لم ينجح في القضاء عليه بدليل وجوده وممارسته حتى الآن، والسبب في هذا يرجع إلى ارتباط

الثأر بوصفه نظاما اجتماعيا بنفس التنظيم القبلى الذى يقوم أساسا على التعصب للأهل وللעشيرة والقبيلة، والذي يحتم على الفرد الوفاء للقبيلة التى ينتمى إليها والتي يستمد منها كل كيانه ومقوماته، والعرب بلغ اهتمامهم بالأخذ بالثأر وتمسكهم به حتى أنهم اعتبروه واجبا مقدسا وقع عبوه على كاهل الأهل والعشيرة، كما أنهم اعتبروا من العار على الإنسان أن يهمل هذا الواجب ويترك دم قريبه العاصب مهذرا بغير ثأر^(٣).

وعندما نزحت القبائل العربية إلى جنوب مصر معها أعرافها وتقاليدها وقوانينها الاجتماعية الخاصة منها الثأر، الذى أصبح يقينا وقانونا بين عائلات الصعيد، يرون فيه العزة والكرامة، ولذا تشبع أمل دنقل بروحه وترى على مائدته فى أحضان قرينته بالصعيد.

ارتبط الثأر فى تجربة أمل دنقل بالواقع المعيش من خلال المعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فتشكل فى اتجاهين: الأول داخلى والثانى خارجى. ففى الداخل تأرق أمل دنقل بالفروق الطبقة، وعانى من ويلاتها، فترددت فى خطابه ثنائية الطبقة: سادة وعبيد، ووقف منها موقف الرفض والنفور والتمرد أما على المستوى الخارجى فقد ارتبط الثأر بمحاولة استرجاع حق مسلوب، وأرض مفتصة من يد العدو الاسرائيلى، الذى شكل صراعا بينه وبين المجتمع العربى عامة والمصرى خاصة، ولهذا أصبح الثأر - فى هذا الاتجاه - ميثاقا عربيا، حرص عليه أمل دنقل لأنه يشعر أنه لسان أمته، وأصبح مسئولا لاسترداد الحق من الداخل أو الخارج أو من الآخر.

ارتبط الثأر فى رؤية أمل بتقنيات راسخة، تكونت عبر رحلته الفكرية والاجتماعية، تعتمد هذه التقنيات على مبدأ العدالة حتى فى الظلم على اعتبار أن المساواة فى الظلم عدل، ثم مبدأ الحق الذى يؤكد شعورا بالإقبال على الحياة، ولهذا إذا تعرضت الحياة للسلب فإنه يطلب الموت بوصفه قرار حياة، ويقف من القضايا الاجتماعية والسياسية موقف الرفض والتحريض والثورة، وهذا ما يمكن

أن نبلوره فيما يسمى بالتأثر الداخلي، ففي قصيدته "حديث خاص مع أبي موسى الأشعري" يؤكد أمل دنقل انخيازه للتأثر على المستوى الاجتماعي، حيث تسود الطبقة التي يعاني منها أمل كثيراً بوصفه منحازاً للطبقة الفقيرة ضد الطبقات المترفة التي لا تلقى بالاً، حين تفسد حياة الفقراء، وتسفك دماؤهم دون ذنب، يرصد أمل مشهداً يعتمد على الثنائية الضدية: الغنى - الغارق في ملذاته، ويمشى على أجساد المارة الفقراء دون الأخذ في الاعتبار بأنهم مثله يستحقون الحياة - والفقر الذي قضت عليه سيارة دون أن يكثرث صاحبها بالجريمة، مما ولد في نفسه شعوراً بالعداوة نحو هذه الطبقة المترفة، ويدعو إلى التأثر منها:

(١)

إطار سيارته ملوث بالدم!

سار . . ولم يهتم ! !

كنت أنا المشاهد الوحيد

لكنى . . فرشت فوق الجسد الملقى جريدتى اليومية

وحين أقبل الرجال من بعيد

مزقت هذا الرقم المكتوب في ورقة مطوية

وسرت عنهم . . ما فتحت الفم

(حاربت في حروهما

وعندما رأيت كلا منهما . . متهمًا

خلعت كلا منهما !

كى يسترد المؤمنون الرأى والبيعة

. . لكنهم لم يدركوا الخدعة ! (٦)

من خلال البنية النصية يؤكد عالم الطبقة المقهورة الكادحة، التي تعاني من قسوة الطبقة المترفة، ويصبح لديه يقين تام بأنه مشول بمسئولية كبيرة عن استرداد الحق من الآخر/ التأثر منه، خصوصاً أن الآخر مسكون بالغطرسة والامبالاه، في

الوقت الذى يقترب فيه جريمة/ قتل واحد من عامة الشعب لا يهتم، ولا ينشغل بدمه الذى لوث اطار سيارته على حد تعبير أمل، وكان من الأجل أن يستبدل لطخ بـ "بلوث"، حيث يشير الفعل (لطخ) إلى الدم الذكى الذى يمثلته الهنى عليه بوصفه فرداً منتجاً فاعلاً ينحاز للطبقة الفقيرة أما (لوث) فتشير إلى الدنس الذى يتعاطف معه أمل.

وينفى الشاعر شاهد القضية التى فجرت فى نفسه رغبة الثأر بوصفه قانون عدالة اجتماعية، فهو المثقف الذى لا يملك إلا حريته اليومية ليغضى بها ملامح الجريمة البشعة، فى الوقت الذى تبدو فيه الطبقة الفقيرة بعيدة عن الاهتمام بالقضية نظراً للخوف الذى يعتريهم والقهر الذى يسيطر على واقعهم، مما أثر على الشاعر فى موقفه، حين مزق الرقم المكتوب فى ورقة مكتوبة، ولم يستطع أن يشهر رغبته فى الأداة لأنه لا يملك- فى ظل البطش والقسوة وموت الفقراء- أن يفتح فمه، ولكنه يرغب فى أن يكشف إيجابيته الناطقة من خلال صمته، فهو لم يصمت، بل أراد أن يفجر فى نفس الآخر وفى نفسه رغبة الثأر.

ويفتح أمل دنقل صفحة القهر الاجتماعى والسياسى خصوصاً فكرة انتشار الأسىاد والعبيد، فالأسىاد طبقة ضدية تمارس سطوتها وقسوتها، وتتمتع بملذات الحياة، ولكنها لا تستطيع أن تحمى نفسها من هجمات العدو، أما العبيد فهم مقهورون يصنعون الحياة طولاء الأسىاد، ويطلب منهم التصدى للمغربين على الأسىاد، هم الطبقة المنتجة والفاعلة من خلال الملامح التى تبدو فى عنتره العيسى الذى ظل فى حوزة بنى عبس يمارس حياة العبيد، محروم من طعم الحياة الحقيقية ولذاها فى الوقت الذى يدعى فيه إلى خوض المعارك، يواجه الموت:

قيل لى "اخرس"

فخرست . . وعميت.. والتممت بالخصيان ا

ظللت فى عبيد (عبس) احرس القطعان

اجتز صوفها . .

أرد نوقها . .

أنام في حظائر النسيان

طعامي : الكسرة . . والماء . . وبعض التمرات اليابسة

وها أنا في ساعة الطعان

ساعة ان تخاذل الكماة . . والرماة . . والفرسان

دعيت للميدان !

أنا الذي ما ذقت لحم الضان

أنا الذي لا حول لي أو شأن

أنا الذي أقصيت عن مجالسة الفتيان

أدعى إلى الموت . . ولم أدع إلى المجالسة ! !

تكلمى أيتها النبىة المقدسة

تكلمى . . تكلمى

فها أنا على التراب سائل دمي

وهو ظمئ . . يطلب المزيداً^(٥).

استخدم أمل آلية الاستدعاء، فاستدعى شخصية عنتره بن شداد والتزم فنيا بتقنية التألف، حتى يترك لنفسه فرصة التوحد بالشخصية توحداً تاماً، فكلاهما يعاني من معطيات الموت والفقر والحرمان ويتنسب إلى الفئة الفقيرة المعدومة، ومما يشير إلى حضور الذات المتوحدة بالشخصية المستدعاة واحتشادها بهذه الكثافة- تردد ضمير الذات/ المتكلم تسع عشرة مرة في المقطع. ومن البنى الدالة على صراع الطبقات: أسياذ وعبيد استخدم فعل القهر والسلطة "أخرس" ووضعه بين علامتى تنصيص، حتى يجذب اهتمام القارئ لمدى فاعليته: القهر وانتشاره- وفعل الاستسلام والاستجابة (خرس) بالإضافة إلى أفعال العبودية البشرية للأسياذ، والتي تؤكد سلب الحريات:

(عميت- والتهمت بالخصيان)، لهذا يطلب أمل في نهاية القصيدة الخروج على

قانون المواضعة الاجتماعية، بل الثأر منه بوضعه عدالة، تجعل الجميع سواسية أمام الحياة، فيشير إلى زرقاء اليمامة بالكلام والخروج من بوتقة الصمت، فهو لم يزل يعاني من الموت، يحتاج إلى من يقتض له،

وفي قصيدته "سفر الخروج" "الأصحاح الأول" يأتي الثأر قرار حياة، فالحياة لا تتحقق إلا بالموت، فحين يهترئ الواقع المعيش، وتدهور الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية ينبغي أن تشتعل الثورة، لتكسر جمود الواقع المتعفن، ولذا يأتي التحريض مقدمه للثورة، خصوصا حينما لا يكون هناك بديل لذلك، ولن تتحقق الحياة إلا بالثأر والتحريض والثورة:

أيها الواقفون على حافة المذبحة

اشهروا الأسلحة

سقط الموت، وانفطر القلب كالمسبحة

والدم الساب فوق الوشاح !

المنازل أضرحه

والتوازن أضرحه

والمدى أضرحه .

فأرفعوا الأسلحة

واتبعوني !

أنا كذّم الغد والبارحة

رابقي : عظمتان . . وجمجمة ،

وشعاري الصباح^(٦)

إذا كانت الحياة هي الموت بعينه، فما جدوى الخضوع والاستسلام لها، لما القناعة بالأقامة في المقابر؟ فكل معطيات الواقع تؤكد هذه الرؤية العدمية، السكن والجيش/ السجن، المستقبل كلها تنزع نحو الموت ، لذا لا بد من قرار الثأر/ الحياة: أرفعوا الأسلحة، فلا شيء يحقق العدل إلاه، باعتباره ميثاقا، فلا عدل

ولا حياة حين تسود الفروق الاجتماعية ويتردى الواقع السياسى، وتعطى الحياة لمن يمارسون القهر والسطور، فيسلمون حياة الفقراء، لذا يربط أمل العدو بالتأثر حين يقرر فى "الأصحاح الثالث".

قلت: فليكن العدل فى الأرض، عين بعين وسن بسن^(٧).

تلك هى العدالة- عند أمل- التى تكشف عرى المجتمع، فلا فرق بين شخص وآخر فى الحقوق والواجبات، وحين نواجه الطبقات لابد أن تتكسر الانحيازات الضدية، وحين نقص تكون عين بعين وسن بسن، الناس سواسية- حتى فى النذل- كأسنان المشط كما يؤكد أمل دنقل. وحين يعطى مقدمات العدل ومفهومه له، يقوم بالواقع ليرى النقيض، فالظلم هو الذى ينتشر والفساد تمارسه طبقة دون أخرى، حتى ينتفى العدل وهذا ما يراه الرب غير حسن:

قلت : هل يأكل الذئب ذئباً ، أو الشاة شاة ؟

ولا تضع السيف فى عنق اثنين: طفل.. وشيخ مسن

ورأيت ابن آدم يردى ابن آدم، يشعل فى

المدن النار، يفرس مخنجره فى بطون الخوامل،

يلقى أصابع أطفاله علفاً للخيول، يقص الشفاه

وروداً تزين مائدة النصر . . وهى تتن

أصبح العدل موتاً، وميزانه البندقية، أبناؤه

صلبوا فى الميادين، أو شنقوا فى زوايا المدن

قلت: فليكن العدل ملكاً فى الأرض، لكنه لم يكن

أصبح العدل ملكاً لمن جلسوا فوق عرش الجماجم

بالطلسان.. الكفن

ورأى الرب ذلك غير حسن^(٨).

يقع الظلم حين تسود الفروق الطبقيه ويتضح التمايز بينها، أما أبناء الطبقة

الواحدة فلا يمارسون الخروج على ميثاق الإقامة، ولا يقتتص أحدهم حق الآخر على اعتبار أن العدل قائم بينهم، أما الاختلاف الطبقي فيجعل الطبقة اللوئية عرضه للسطو والقهر من جانب الطبقة العليا/ السلطة.

ولذا يستخدم أمل أسلوب الاستفهام الذى يطرح دلالة النفى والتمزق (هل يأكل الذئب ذئباً أو الشاه شاة؟) فالطبقة لا تمرد على نفسها فى الوقت الذى يؤكد فيه شريعة الثأر والقتل تحقيقاً للحياة من منظور عربى، يعتمد على الندية فلا يقع على طفل أو شيخ مسن.

وليس فى الامكان لأى مجتمع من المجتمعات أن يتقدم، اللهم إلا إذا وضع حداً لعملية اللجوء إلى القوة، بحيث يجئ "القانون" فيكفل للضعفاء والأقوياء على السواء الاحساس بالزمن. وحينما لا يشعر الضعفاء بأية طمأنينة أو أمن، فإن الأقوياء أنفسهم لن يلبثوا أن يجدوا أنفسهم مهددين، ولا شك أن العدالة، والقانون والعقود، والأسواق، وشتى الأنظمة الاجتماعية، إنما تفترض جميعاً مبدأ التنكر للوحشية الطبقية^(٩).

تؤدى تقنية التكرار لمفردة "العدل" دوراً مهماً، فهى تكشف عن رغبة الشاعر فى إقامة العدل بقرر الحياة لكافة البشر فى ظل المساواة، فيضعها فى مقابل معطيات الواقع التى تمارس السلب/ الظلم.

ثم يقدم أمل دنقل رؤيته للثأر بحيث يتخطى حدوده الضيقة واقتصاره على الداخلى، ليصبح قرار حياة فى مواجهة الاغتصاب وسلب الحق الوطنى ومحاولة استرداد الأرض السلبية، تجسد أمل هذه الرؤية فى ديوانه "أقوال جديدة عن حرب البسوس" حيث يؤكد قوله: "حاولت أن أقدم فى هذه المجموعة حرب البسوس التى استمرت أربعين سنة عن طريق رؤيا معاصرة. وقد حاولت أن أجعل من كليب رمزاً للمجد العربى القتل أو للأرض العربية السلبية التى تريد أن تعود إلى الحياة مرة أخرى ولا ترى سبيلاً لعودتها أو بالأحرى لاعادتها بالدم .. وبالدم وحده" ^(١٠).

ولذا تأتي قصيدة " لا تصالح " أو "الوصايا العشر" متضمنة وصايا كليب المقتول، وتحريض أخيه المهلهل بن ربيعة/ سالم الزير حتى يرفض الصلح، ويستمر في الحرب، حتى يتحقق الثأر له، وبه يحو عار العرب.

يربط أمل زمنيْن متقابلين: الماضي والحاضر، حين يستدعى الماضي بشموخه وقوته وفاعليته ويضعه في مواجهة الحاضر المنكسر المهزوم، وفي ظل المواجهة يتبدى الخلاص، الذي يتبلور في رفض الصلح مع العدو، والتمسك بالثأر بوصفه حياة، ولن تتحقق هذه الحياة إلا في ظل الثأر على اعتبار أن الآخر/ العدو يقيم وزناً لاعتبارات الصلح، فهو ينقض الهدنة، ويتمرد على الصلح بالخيانة، وأولى خطوات الموقف في الديوان يتكشف في الرفض والتمرد في قصيدة "الوصايا العشر" التي تعد وثيقة العلاقة في التعامل مع القضية من منظور (الدم) الثأر - عدم التصالح، فهي عبارة عن عشر فقرات، تبدأ كل واحدة منها بـ "لا تصالح" مضافاً إليها المحمول الدلالي في كل مرة، فالدقة الأولى تؤكد عدم الصلح مهما كان البديل ذا قيمة نفعية، لذا تأتي مفردة (الذهب) بدلالتها القيمة في مقابل الصلح:

(١)

لا تصالح !

. . ولو متحوك الذهب

أترى حين أفقاً عينيك

ثم أثبت جوهريْن مكافئهما

هل ترى. . ؟

هي أشياء لا تشتري ^(١١).

الذهب والجواهر في تصور أمل دنقل لا تحقق متعة الوجود في الوقت الذي يستشعر فيه الإنسان أنه مسلوب الإرادة، لذا يأتي الاستفهام دالاً في موضعه، حيث يشير إلى السنفى من خلال جدلية الثابت والمتحول: الرؤية/ عينيك،

جوهرتين/ المقابل النفعي، ثم يستخدم جملة اسمية تؤكد عدم التجاوز والانتقال مما هو سلبى إلى ما هو إيجابى، وتشير إلى ثبوتيه الدلالية: (هى أشياء لا تشتري) ثم يأتى التساؤل الذى يؤكد الاستكثار ويطفح أسى ومرارة رغبة فى الانتقام والشر، خصوصاً أن هناك فرضيات الأقدام على الفعل والاصرار على الحركة" نحوه، أنه المبرر المقنع الذى يفرض على الانسان الالتزام بمبدأ العدالة مهما كان الثمن:

هل يصير دمي بين عينيك - ماء ؟

أتنسى ردائى الملطخ . .

تلبس- فوق دمايى- ثيابا مطرزة بالقصب؟^(١٢).

يستفز أمل دنقل المخاطب/ السلطة مستغلاً عالمه النفسى، الذى يحتل مسافة من الخصومة تدفعه إلى اللجوء إلى الاختلاط بأصرة الدم مع الأخ/ الشعر ضد الآخر الجاني، مذكراً إياه بقيمة الدم، ومسرح الجريمة وبشاعة الفعل الذى ارتكبه القاتل.

ويعترف أمل بوطلة الاختيار وصعوبة الأقدام على تحقيق عدم المصالحة مهما كانت النتائج، لأن الموت يعنى الحياة، بل إنه واقع بين خيارين: الحرب والعار، والأول محور الثانية:

إنها الحرب!

فقد تثقل القلب..

لكن خلفك عار العرب

لا تصالح..

ولا تتوخى الحرب^(١٣).

وفى الدفقة الثانية يبدو إصرار أمل دنقل على تحقيق مبدأ العدالة من خلال الالتزام بميثاق الثأر مهما كان الثمن حتى وإن وصلت إلى التضحية بالمماثلة: دم بدم ورأس برأس؛ لأنه فى الاعتبار أن الدم والرأس لا تقارن بدم ورأس الآخر المغتصب:

(٢)

لا تصالح على الدم . . حتى بدم !

لا تصالحا ولو قيل رأس برأس ،

أكل الرؤوس سواء ؟

أقلب الغريب كقلب أخيك ؟

أعيناه عينا أخيك ؟

وهل تتساوى يد . . سيفها كان لك

بيد سيفها أنكلك ؟ (١٤)

يغطي الاستفهام ملامح الدفقة ليحرك في نفس السلطة- الواقعة تحت ضغط الاختيار- مشاعر الأخوة وروابط الدم، وفي الوقت الذي يشير فيه الاستفهام إلى النفي المقيم من خلال بنية الاستفهام مع الاسم، مما يؤكد قيمة الثأر بوصفه عدلاً وخلصاً، فالآخر لا يستمن وليس له عهد أو ميثاق يلتزم به بل أن سيفه دائماً يمارس الغدر رغبة في تحقيق وجوده على حساب الآخر فيغتصب الأرض والإرادة.

وينتهي أمل دنقل إلى سياسة العدو الذي يخادع حين يشعر باقدام الآخر وإصراره على المواجهة والثأر، فيلجأ إلى الحيل وأساليب المكر والخداع والتضليل، مدعياً رغبته في حقن الدماء حفاظاً على الحياة ورابطة العمومة:
سيقولون:

جنتاك كى تحقن الدم

جنتاك كن- يا أمير- الحكم

سيقولون

ها نحن أبناء عم

قل لهم: إقم لم يراعوا العمومة فيمن هلك

وأغرس السيف في جبهة الصحراء

إلى أن يجي العدم،

إنني كنت لك

فارسا

وأخا

وأما

وملك. (١٥)

للشاعر منطقته الواضح في رفض التصالح والاصرار على الحرب، فالعدو لم يراع العمومة أو صلة القرى حين اغتصب الأرض وقتل من عليها: (انهم لم يراعوا العمومة فيمن هلك) ولكي يحرك النص في اتجاه حركة الرؤية أثر الشاعر استخدام البنية المتحركة من خلال حركة التغير الضمائري: (سيقولون، قل) ضمير المتكلم، إنما لحظة المواجهة بكل أطرافها.

يعد الرفض والتحريض مقدمات الوصايا، ثم يسوق الشاعر أدلته القاطعة على عدم قبول الصلح (لا تصالح، ولو..) وأحيانا يلجأ إلى آلية الاستدعاء، ففي الوصية الثالثة يستدعي شخصية "اليمامة" كبرى بنات كليب الذي قتل الملك حسان اليماني من أجل ابنة عمه الجليلة، وقد لجأ أمل إلى هذا الاستدعاء ليعمق الاحساس بالمرارة ويستفز مشاعر الغيرة والحمية، ويشعل في النفس نار الخصومة الثأرية، وحتى يلفت نظر السلطة إلى مبدأ العدالة، الذي يتحقق بعيداً عن التصالح، وإلى جريمة العدو حين ارتكب المهما وأسقط اليتيم على رأس اليمامة، في الوقت الذي يستغل فيه أمل معطيات اليمامة بوصفها طفلة، تعدو وتلعب وتمرح في كنف أب مثلها في ذلك مثل الأطفال الآخرين، ولكن يد القهر والغدر سلبتها أجمل ما في حياتها: كلمات أبيها:

(٣٨)

لا تصالح

ولو حرمتك الرقاد

صرخات الندامة.

وتذكر..

(إذا لان قلبك للنسوة اللابسات السواد ولأطفالهن
الذين تخصمهم الابتسامة)
وإن بنت أخيك "اليمامة"
زهرة تسربل - في سنوات الصبا
بشباب الحداد.. (١٦).

يواجه أمل - عن طريق الاستدعاء بالنسب (بنت أخيك اليمامة) - شخصية
المهلل بن ربيعة الملقب بالزير سالم أو أبو ليلى المهلهل الكبير.. أخو كليب
وبطل السيرة والملحمة .. يصفه الرواه: بالأسد الكرار والبطل المغوار، صاحب
الأشعار البديعة والوقائع المهولة المريعة^(١٧). ويشير إلى الماثلة في الفعل والموقف
حتى لا يتراجع المهلهل - بالاستعطاف - عن خصومته ورغبته الانتقامية، وحتى
يستجيب المهلهل والقارئ إلى التحريض، يلجأ أمل دنقل إلى زمن التذكر، الذي
يواجه الحاضر: الإيجابية في مقابل السلبية، الحياة في مقابل الموت، الاخضرار في
مقابل الذبول، الوجود في مقابل العدم، فزمن التذكر/ الماضي / الحياة يتجلى
حين يصرح:

كنت، إن عدت :
تعدو على درج القصر،
تمسك ساقى عند نزولى...
فارفعها - وهى ضاحكة..
فوق ظهر الجواد (١٨).

أما زمن الحاضر الجريئة/ الموت فقد حول حضور اليمامة إلى غياب،
سلبها أهم معطيات الحياة: وجود أبيها أو أخيها اللذين يمنحانها وجوداً اجتماعياً
فاعلاً:

ها هي الآن .. صامته
حرمتها يد الغدر :

من كلمات أبيها ،
ارتداء الملابس الجديدة
من أن يكون لها .. ذات يوم .. أخا
من أب يتسم في عرسها
وتعود إليه إذا الزوج أغضبها ..
وإذا زارها .. يتسابق أحفاده نحو أحضانه،
لينالوا الهدايا ..
ويلهوا بلحيته (وهو مستسلم)
ويشدوا العمامة ^(١٩) .

وينهى أمل الدقة/ الوصية بتحريضه ورفض التصالح نتيجة ما سبق،
مستخدماً الاستفهام الذى يفيض مرارة واحساساً بالظلم والقهر:
لا تصالح!

فما ذنب تلك اليمامة

لترى العرش محترقا. فجأة، وهي تجلس فوق الرماح ^(٢٠) .

لم يضع أمل كلمة اليمامة بين أقواس حتى يجردها من الأسمية، وتنطلق نحو
تعدد دلالي، فتشيز إلى الاسم وفي الوقت نفسه تشير إلى اليمامة من الطير،
ليضيف إلى الاسم معطيات الحركة والانطلاق والغناء، مستغلاً علامات الترقيم
والاستفهام والتعجب ليؤكد انكساره واحساسه بالقهر.

وفي الوصية الرابعة يرفض أمل الصلح في مقابل الملك، موجهاً خطابه
للمهلهل/ السلطة، مستخدماً الاستفهام الذى يوحى بالانكسار والرفض، مشيراً
من خلال فداحة الجريمة، التى أرتكبت فى حق أسرة الدم والقربى ابن أبيك،
والاصرار على الخيانة من جانب الآخر، الذى أدمن الطعن من الخلف، لذا تأكد
الآن أن السدم أصبح وساما وشارة، فلا مفر من تفض الصلح مهما كانت
الاغراءات:

(٤)

لا تصالح

ولو تَوَجَّوْكَ بتاج الامارة ا

كيف تخطو على جثة ابن أبيك . . ؟

وكيف تصير المليك . .

على أوجه البهجة المستعارة ؟

كيف تنظر في يد من صافحوك .

فلا تبصر الدم

في كل كف ؟

إن سهما أتاني من الخلف

سوف يأتيك من ألف خلف

فالدّم - الآن - صار وساما وشاره

لا تصالح ،

ولو تَوَجَّجْكَ بتاج الامارة (٢١).

يقف أمل دنقل من دعاوى الهزائم والضعف بحجة عدم الاستطاعة،
وتجمل الدخول في مواجهات دامية مع العدو، كذلك من كلمات السلام التي
تسكن رغبة الانتقام والثأر، وحل القضية العربية من منظور القوة - موقف
الرفض، ولذا يستخدم أمل الاستفهام الدال على الحال / كيف مع الفعل المضارع
الدال على الحركة والمستقبل وأغلبها يتعلق بالحلم والرغبة في واقع جميل:
(يستششق - تنظر - تعرف - ترجو - تحلم - تتغنى)، في الوقت الذي يؤكد فيه
الواقع المعيش سلب هذا الواقع المتخيل:

لا تصالح

ولو قيل ما قيل من كلمات السلام

كيف تستششق الرئتان النسيم المدنس؟

كيف تنظر في عيني امرأة..
أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها؟
كيف تصبح فارسها في الغرام؟
كيف ترجو غداً لوليد ينام
كيف تحلم أو تتغنى بمستقبل لـغلام
وهو يكبر - بين يديك - بقلب منكس؟
لا تصالح
ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام^(٢٢).

ولهذا يتحول أمل دنقل من بنية الإنهى - الذى يرفض التصالح - إلى بنية الأمر
الدال على أحادية الرؤية وشغف الرغبة في مشروعية الثأر، بوصفه حلاً للقضية،
التي لا تحسم إلا بالدم وبالدّم وحده كما يؤكد، لتعود الحياة إلى دورتها الحقيقية
في ظل الحق والعدل:

وأرو قلبك بالدم..
وأرو التراب المقدس
وأرو أسلافك الراقدين
إلى أن ترد عليك العظام^(٢٣).

إذا كانت الوصايا الأولى قد كشفت عن الرغبة الجارفة في رفض الصلح -
وقدمت مبررات الرفض وكثر ترددها حتى يتم القناعة بذلك، وحملت في طياتها
التحريض السام وخلق مناخ الخصومة مع العدو، الذى لا تنجح معه كلمات
السلام أو اقتسام الطعام - فإنها هيأت مناخ القناعة بالثأر بوصفه خلاصاً، فتظهر
كلمة (الثأر) في الوصية السادسة صريحة، وترددت خمس مرات مما يؤكد الحاجة
إليه والاصرار عليه، فالثأر رغبة جماعية للتخلص من عار الهزيمة والاعتصاب
لأرض والحقوق والحريات، إنه ثأر التوارث من جيل إلى جيل، لكى يتحقق
العدل، ويستولد الحق من أضلع المستحيل!
لا تصالح،

ولو ناشدتك القبيلة
باسم حزن " الجلييلة"
أن تسوق الدهاء ،
وتبدى - لمن قصدوك - القبول
سيقولون:

ها أنت تطلب ثأراً يطول
فخذ الآن - ما تستطيع :
قليلاً من الحق . .
في هذه السنوات القليلة
إنه ليس ثأرك وحدك،
لكنه ثأر جيل فجيل^(٢٤).

يؤكد علماء الاجتماع أن توارث الثأر ينتج عن سيكولوجية الشخصية
الصعيدية، حيث تمثل شخصية الفرد إلى أن تلذّب وتحتفى الجماعة القروية التي
منها كل كيانه ومقوماته ومكانته الاجتماعية. والواقع أنه لا يمكن فهم ميكانيزم
الثأر وعداوة الدم التي قد تستمر أجيالاً طويلة إلا في ضوء هذا المبدأ: مبدأ انكار
قيمة الفرد كفرد أو التهوين من أمره في سبيل إملاء قيمة الجماعة القروية^(٢٥).
والانتظار الايجابي يُشكل الأفق الروياوى المستقبلى عند أمل، فهو برغم عتمة
الواقع المعيش ومعطيات الانكسار والانهماز إلا أنه يعلّق الأمل على القادم القادر
على تحقيق رغبة شعب وأمة إذا كان المهلهل بن زبيعة/ السلطة سوف يتراجع
عن حقّه في الثأر:

وغداً..
سوف يولد من يلبس" الدرع كاملة،
يوقد النار شاملة،
يطلب الثأر
يستولد الحق من أضلع المستحيل^(٢٦).

ويلفت أمل نظر المهلهل إلى فاعلية الوقت وأثرها على الحمية وسخونة
السد، والرغبة الجارفة في تحقيق الثأر، فالوقت عندما يطول فإن حدة الرغبة في
الثأر تنكسر شيئا فشيئا وناره تنخبو، ويبقى العار مرسوما فوق حياء الشعوب،
ليؤكد المذلة والقناعة بالهوان، والضعف العربي في مواجهة العدو الاسرائيلي:

لا تصالح ،

ولو قيل أن التصالح حيلة،

إنه الثأر

تبتهت شعلته في الضلوع . .

إذا ما توات عليه الفصول . .

ثم تبقى يد العار مرسومة (بأصابعها الخمس)

فوق الجباه اللدلية (٢٧).

وفي الوصية السبعة تتأكد رغبة الغدر والموت به، ولهذا يرفض أمل التصالح
مهما كانت قراءات الطالع التي يقدمها الكهان استشرافا للمستقبل. لقد سلب
العدو قيمة الوجود ومعطيات الحياة الحقيقية، إنهم سرقوا الروح وتركوا الجسد
ينهشه الدود، يفوح منه عفن الإنزلة والهوان. والهزيمة، ولهذا يربط أمل بين رغبة
الثأر وقيام الحياة من مرقدتها في الوصية الثامنة فيطلب من المهلهل عدم التصالح،
والاقدام على الثأر إلى أن يعود الوجود لدورته الدائرة، والأشياء التي كانت
عليها من قبل:

لا تصالح

إلى أن يعود الوجود لدورته الدائرة :

النجوم . . لميقاتها

والطيور . . لأصواتها

والرمال . . للدراتها

والقتيل لطفلته الناظرة

كل شيء تحطم في لحظة عابرة:

الصبار - بمجة الأهل - صوت الحصان - التعرف
بالضيف - هممة القلب حين يرى برعما في الحديقة
يزوى - الصلاة لكي يقرل المطر الموسمي - مراوغة القلب
حين يرى طائر الموت
وهو يرفرف فوق المبارزة الكاسرة
كل شيء تحطم في نزوة فاجرة (٢٨).

ثم يؤكد أمل دنقل سبب اصراره على الثأر، لأن موته لم يكن قدرياً،
يخضع للمشيئة الالهية، ولكنه موت تم بالاغتال والتريص والغدر، ولهذا يرى أمل
أن وضعية الانسان العربي ومكانته أكثر سموا وعزة من عدوه، كما أن الانسان
العربي أكثر حنكة، وأمهر في فنون الكر والفر، والمنازلة، فالذي اغتصب حقه
وسرق أرضه لم يكن سوى لص، ولهذا لا يقبل التصالح معه، لأن التصالح له
ميثاق شرف، والعدو ولا يراعى حقوق الآخر ومعاهداته وموثيقه التي يضرها
على نفسه!

والذي اغتالني : ليس رباً

ليقتلني بمشيئته

ليس أبل مني .. ليقتلني بسكينه

ليس أمهر مني ليقتلني باستدارته الماكرة

لا تصالح،

فما الصلح إلا معاهدة بين ندين..

(في شرق القلب)

لا تتقص

والذي اغتالني محض لص

سرق الأرض مني بين عني

والصمت يطلق ضحكك الساخرة (٢٩).

لا بد من موقف الرفض والاصرار على الثأر، حتى وأن قوبل هذا الموقف بالانكار من المقربين، الذين تعنيهم القضية العربية، بل هم أصحابها، وأن لم ترق لهم فكرة الاصرار على الثأر تجنباً لإراقة الدماء كما يزعمون، هذه الرؤية تطرحها الوصية التاسعة، في الوقت الذي يطرح فيه أمل دنقل واقع الشعب العربي من القضية، فهم غير مكترئين، فقط يعيشون في الأرض فساداً، وكل ما يشغل بالهم الطعام اللذيذ الذي يدخل على أنفسهم البهجة، وانشغالهم بالفروق الطبقية فتعنيهم السيادة، حتى يمارسوا قهرهم وبطشهم ضد العبيد/ الشعوب المغلوبة على أمرها، كما أن أدواهم في مواجهة العدو لم تزل بالية، لا تحركها العزة والكرامة والماضى البطولي، لهذا يرى أمل أن كل الأمور تؤكد أن المهلهل بن ربيعة معقود عليه الأخذ بالثأر، فهو المخلص المنتظر الذي سيحقق رغبة قبيلته/ أمته:

لا تصالح،

ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ

والرجال التي ملأها الشيوخ

هؤلاء الذين يحبون طعم الثريد،

وامتطاء العبيد،

هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم

وسيوفهم العريقة قد نسيت سنوات الشموخ

لا تصالح،

فليس سوى أن تريد

أنت فارس هذا الزمان الوحيد

وسواك المسوخ! (٣٠)

وينتهى الجزء الأول (الوصايا العشر) من "أقوال جديدة عن حرب البسوس" بالرفض القاطع، خصوصاً الوصايا الأولى التي اشتملت على مبررات الرفض وعدم التصالح، ولذا تضيق البنية النصية لتحتزل رؤية الذات للعالم، فلا

تتجاوز سوى الرفض بالفعل وأداة النهي مرتين، يعقب الفعل الثانى علامة تعجب، إشارة إلى يقينه بعدم قدرة الفعل، لأنه يرى فى المهلهل/ السلطة رغبة الصلح التى تبلورت فى اتفاقية كامب ديفيد.

(١٠)

لا تصالح

لا تصالح | (٣١).

إذا كانت الوسايا بمثابة المقدمة النظرية للرفض القاطع وعدم قبول التصالح مع العدو مستخدما أمل تقنية الخطاب مع الآخر/ ضمير المخاطب/ المهلهل رغبة منه فى المواجهة وتعرية واقعه القدرة على الصمود والتحدى فإن أمل فى الجزء الثانى "أقوال اليمامة ومراثيها" يواجه القضية مواجهة أكثر حسما وفاعلية، ويتحول من خطابه مع المهلهل بن ربيعة، المعول عليه أخذ ثأر أخيه كليب إلى استخدام شخصية اليمامة ابنة كليب، ليكشف من خلالها رغبته الوحيدة فى تحقيق مبدأ العدالة، ووضع الأمور فى نصابها، لأن اليمامة تتمتع بقدرات هائلة على التحدى، ومشاعر صادقة، ورؤى وإعية فى مواجهة القضايا والظروف، فيروى عنها: "لما جاءته الوفود ساعية للصلح، قال لهم الأمير سالم، أصالح إذا صالحت اليمامة، فقصدت اليمامة أمها الجليلة ومن معها من نساء سادات القبيلة، فدخلن إليها، وسلمن جميعا عليها، وقبلت الجليلة بنتها وقالت: أما كفى؟ فقد هلك رجالنا وساعت أحوالنا وماتت فرساننا وأبطالنا. فأجابتها اليمامة: أنا لا أصالح، ولو لم يبق منا أحد يقدر أن يكافح" (٣٢).

وتقول الرواية إن اليمامة رفضت الدية فى أبيها كليب، وكانت تقول: "أنا لا أصالح حتى يقوم والدى، ونراه راكب يريد لقاكم" (٣٣).

وقد استخدم أمل شخصية اليمامة ملتزما أسلوب التألف مع المرجع التاريخي، حيث تبدو اليمامة رافضة الصلح، بل تطلب أن يعود أبوها إلى الحياة مثلما كان، وعلى من ارتكبوا جريمتهم أن يزعموا لذلك، لأن هذا هو مبدأ العدل، ولا تطلب المستحيل، بل إن الثأر فى هذه المرة يخالف صورته المعهودة،

فلم يكن الانتقام من الآخر مقابل الأنا، بل هو استعادة الأنا التي فقدت في مقابل الآخر الموجود، هو المطالبة باستعادة المسلوب، وفي ذلك تحقيق اسمي مفاهيم الحق والعدالة الإنسانية، في الوقت نفسه يتخلص أمل دنقل من تبعية المطالبة بالتأثر ورؤيته الجاهلية التي تربى عليها في أحضان الصعيد مما انعكس على قصيدة (الوصايا) فنيا، فاحتل ميزان الشعرية أحيانا على حساب الخطائية والمنيرية الزاعقة، التي تهم بتقدم الرؤية والفكر على حساب تشكيلها من الوجهة الجمالية، فطالت بعض الوصايا وكثر التكرار مما يكشف أحادية توجه أمل دنقل الرفض التام وعدم التراجع عن الحرب والأخذ بالتأثر ولكن أقوال اليمامة ومراثيها سيطرت الشعرية على عالمها فاعتمدت على التصوير والتلقائية والبعد عن الشرية والثرثرة والمباشرة، فالشعر "أخذ نسيجه يتكثف ويتركز في مفارقات تصويرية قوية الدلالة، عميقة المعنى والابحار بدرجة كافية، لتضفي على دعوة التأثر ثوباً جديداً عصرياً، يجعل منها طريقاً للحياة الأنقى والأفضل، بل طريقاً لقيامه أمة تبعث من جديد" (٣٤).

وتقول اليمامة مطالبة بعودة أبيها للحياة كما كان من ذي قبل:

أبي . . لا مزيد.

أريد أبي ، عند بوابة القصر ،

فوق حصان الحقيقة

منتصباً من جديد

ولا أطلب المستحيل ولكنه العدل (٣٥).

تفرض اليمامة مبدأ المفاضلة والدخول في مناقشة حول البدائل، وفي هذا يخالف قانون التأثر كما تؤكد التجارب، فالواضح من الناحية الاجتماعية على الأقل أن التأثر ليس مجرد جريمة قتل ترتكب بعشوائها. لا شبلج. رغبة في الانتقام أو القصاص لجرم سابق، بل هو نظام اجتماعي متماسك له ملامحه الأساسية وقوانينه الخاصة التي تحكمه، ويميزه عن جرائم القتل العادية ومن مبادئه أن كل من

يقتل فلا بد أن يأخذ بثأره عن طريق قتل شخص واحد فقط من الطرف المقابل^(٣٦).

والعدل كما تراه اليمامة في تساؤلها التي تؤكد حقوق أصحابها، وتعود الأشياء لطبيعتها، فهي تؤكد:

هل يرث الأرض إلا بنوها؟
وهل تتناسى البساتين من سكنوها؟ وهل تنكر أغصانها للجذور..
[لأن الجذور تماجر في الاتجاه المعاكس؟]
هل ترغم قيثارة الصمت..
إلا إذا عادت القوس تدرع أوتارها العصبية؟
والصدر! حتى متى يتحمل أن يحبس القلب . . .
قلبي الذي يشبه الطائر الدموي الشريد؟
هي الشمس، تلك التي تطلع الآن؟
أم إنها العين - عين القتل التي تتأمل شاخصة:
دمه يترسب شيئاً فشيئاً . .
وتخضر شيئاً فشيئاً
فطلع من كل بقعة دم: لم قرمزي..
وزهرة شر

وكفان قابضتان على منجل من حديد؟
هي الشمس؟ أم ألما التاج؟
هذا الذي يتقلُّ فوق الرؤوس إلى أن يعود
إلى مفرق الفارس العربي الشهيد^(٣٧).

تؤكد اليمامة في هذا الجزء من القصيدة مجموعة من الحقائق الثابتة، التي يؤمن الجميع بها، وتشير إلى متطويع الاقتناع، فيعتمد في انبثاقه على الاستفهام، فقد تردد تسع مرات مما يشير دلالياً إلى نفى ما هو قائم على غير عاداته، ومحاولة

أثبت النقيض، فالاستفهام قائم على الشك، يمارس انتشاره في بنية الخطاب. وتقوم البنية الدالة بفاعلية كبيرة في كشف علاقات الثابت والمتحول، فيستخدم أمـل التـقدم والتأخير، حيث يقدم المفعول (الأرض) على الفاعل (بنوها) ليوصى بقيمتها وأهميتها بوصفها الثابت في محل الصراع، والفعل (تناسى) يقدم من خلال بنيته عدم القدرة على النسيان، بل يشير إلى الافتعال، فالبناتين لا تستطيع حتى افتعال النسيان لمن سكنوها.

والتوجع والمرارة والشعور بالألم نتيجة الكبت والقسوة واحتمال الوقت تكشفه علامة التعجب بعد كلمة (والصدرا)، في الوقت الذي تقوم فيه كلمة القلب، ثم يتحول المطلق إلى نسيى والعام إلى خاص عن طريق بنية النص، حيث تتحول كلمة القلب قلبي، الذي تحدد معالجة علاقات التشبيه، التي تذهب في اتجاه الموت من أجل الحياة: الدم الثأر (يشبه الطائر الدموى الشريد).

في الوقت الذي يجسد فيه أمل دنقل صورة الرعب والخوف والموت، فيرسم موقف الشر والفرع حين تصل الأمور إلى عين القتل تتأمل في رؤية واضحة- دمه الذي يترسب شيئا فشيئا، حتى يخضر وتخرج من كل بقعة دم- نرفها القتل- فم قرمزي وزهرة شر" ليعم الخراب، وينتشر الموت في كل ناحية، "وهذه الصورة التي تعتمد على بعث بعض أعضاء القتل على هذا النحو، إنما ترمى إلى خلق أسطورة لتجسيد مطلب الحرب ودواعية الملحة، فبغير الحرب لن يتخلص الأحياء من هذا الكابوس المخيف" (٣٨).

وتتحول اليمامة بخطابها إلى قبيلتها لتكشف يقينها بحقيقة الواقع الدموى، وتؤكد على المغايرة والتحول من سياق الثبات والرضا والاطمئنان بما هو قائم، إلى حياة جديدة، تعتمد على التطهير والامان والاعتسال من درن الواقع المتردى، الذي يغلفه العار والهزيمة والانكسار، مستخدما خطاب الكتاب المقدس من خلال جملة القول الواردة عن المسيح مع التغير في مواقعها بوصفها بنية دالة على حتمية الدخول في مناخ العقيدة المسيحية كالتعميد:

أقول لكم : أيها الناس كونوا أناساً !
هى النار ، وهى اللسان الذى يتكلم بالحق !
إن الجروح يطهرها الكى ،
والسيف يصقله الكير
والخبز يتضججه الوهج ،
لا تدخلوا معمدانية الماء . .
بل معمدانية النار . .
كونوا لها الخطب المشتبهى والقلوب : الحجارة ،
كونوا إلى أن تعود السماوات زرقاء
والصحراء بثولاً..
تسير عليها النجوم محملة بسلام الورد^(٣٩).

تؤكد اليمامة رغبتها فى التغيير التام وخلع الجلد، ليحل محله جلد جديد،
وتكشف من خلال ندائها الاحساس بالمذلة والخنوع، وتحتاج إلى رجولة تعنى
العزة والكرامة والقدرة على النار : (أيها الناس كونوا أناساً)، وتشير إلى "النار"
بكل دلالتها لتصبح هى الحل الأمثل لواقعهم المتعفن، فالنار الحرب والثورة، تخلق
واقعاً جديداً، هم وقودها المشتبهى، لتتدفق السماء زرقاء والصحراء بثولاً،
لذا ترفض اليمامة أن يتطهر قومها بالماء (لا تدخلوا معمدانية الماء) لكنها ترغب
أن يتطهروا بمعمدانية النار.

ومن خلال كلمة "معمدانية" بوضعها مفردة دالة تشير إلى حتمية الدخول
فى مناخ العقيدة المسيحية و "المعمودية تعنى فى العقيدة المسيحية تغطيس الطفل
فى الماء بعد أربعين يوماً من مولده كرمز للتطهير والدخول فى حياة جديدة فى
الايمان بالمسيح، والشاعر يستعمل المعمودية هنا كرمز للحياة الجديدة وهو يرى
أنه لن تجدد حياة العرب إلا بدخولهم إلى معمودية النار وهى الحرب لتطهرهم
من كل السلبيات وتقيتهم حياة حرة كريمة.. وهنا تشتد دعوة الحرب وتستعر
وتأخذ من البواعث والأسباب ما يبررها ويجعلها مطلب عدل يحيلها إلى مطلب

حياة ومصر" (٤١).

ولا ترى اليمامة بديلا للحرب سوى الحرب، فالرؤية المأساوية تهيمن على الواقع وتمتد إلى المستقبل، وكذلك تعلن في يقين تام أنه لا نهاية للدم إلى أن تتحقق الحياة الجديدة، ولهذا تتكاثر بنية الاستفهام بعد تشخيص الواقع الدموي:

أقول لكم: لا نهاية للدم
هل في المدينة ضرب بالبوق، ثم يظل الجنود
على سرر النوم؟
هل يرفع الفخ من ساحة الحقل.. كي تطمئن العصفير؟
إن الحمام المطوق ليس يقدم بيضته للتعابين..
حتى يعود السلام،

فكيف أقدم رأس أبي ثننا ؟
من يطالبني أن أقدم رأس أبي ثننا . . لتمر القوافل آمنة ،
وتبيع بسوق دمشق حريراً من الهند ،
أسلحة من بخارى
وتبتاع من بيت جالا
العبيد؟ (٤١).

تطرح اليمامة تساؤلاتها التي تنطوي على إجابات مضمرة تعتمد على النفي في الجزء الأول من المقطع السابق، لتجسد عالم الغدر والخوف، عالم الواقع الذي يفرضه العدو الذي أصبح مخفوفاً بكوارث يومية، تجمطينا من كل جانب، ثم تطرح في الجزء الثاني من المقطع تساؤلات "توحي" بالاستنكار والسخرية من واقعنا العربي، الذي تبدل لديه الأموز، وتخلط ذواته أن يفرق بين الصواب والخطأ، دون أن يعرف ماله وما عليه، فكيف تقبل اليمامة سلاماً زائفاً، يستغله العدو لصالحه ومنفعة الخاصة، ويفرض سياسة الأمر الواقع، الذي يمنحه فرصة الانتعاش التجاري والوجود الآمن المطمئن، فتمر قوافلهم آمنة في ديار العرب، ثم

عمارس سطوته وقهره لا زلال العرب واستعدادهم. ترفض اليمامة عن طريق قناعتها الخاصة أو قناعة الآخرين، وهو ما تطرحه البنية الدالة، فهي على المستوى الشخصي ترفض هذا السلام: (فكيف أقدم رأس أبي ثنأ؟)، وترفض ما يدعو إليه الآخرون للتنازل وقبول التصالح: (من سيطلبني أن أقدم رأس أبي ثنأ؟)، فالفعل (أقدم) يوصى بالرضا والارتياح للفعل واليقين، والفعل (يطلبني) يوحى بالضغط وقناعة الآخر، وكلاهما تقف منه اليمامة موقف الرفض والنفور والتمرد.

أم الجزء الثاني المعنون بـ "مراثي اليمامة" فإنه يشكل تجربة مستقلة تتكون من ثلاثة مقاطع، تطرح مرثية على نمط عصرى "الرثاء" فيها لا يذكرنا برثاء جرير لزوجته، ولا برثاء جليلة بنت مره لزوجها ولأخيها في قصيدتها الشهيرة التي تقول فيها:

إنني قاتله مقتولة- ولعل الله أن يرتاح لى.

بل يذكرنا برثاء اليمامة في هذه القصيدة بنغمة "الرثاء" العصرى وبالذات نغمة النادبات في مآتم الصعيد بمصر، حيث تعلقو نغمة الحزن واللوعة، ويتفجر الاحساس بالفقد والضياح بدرجة حادة ويأثس أحياناً^(٤٢).

تقدم اليمامة في بداية مراثيها حقيقة واقعية: الواقع الذى يتحكم في أمره الغرباء/ العدو، الذى صارت سيوفه سقوف منازلنا، بل أن مالنا ليس لنا، بل هو في يد الغرباء، نجتر ضياعه، وننألم لحرماننا منه، فالحياة التى منحت لنا هى حياة الضياع والبؤس والتشرد والقهر والانكسار:

صار ميراثنا في يد الغرباء

وصارت سيوف العدو: سقوف منازلنا

نحن عباد شمس يشير بأوراقه نحو أروقة الظل

إن التويج الذى يتناول:

يخرق هامته السقف،

يخرط قامته السيف،

إن التويج الذى يتناول:

يسقط في دمه المنسكب !

نستفى - بعد غيل الأجانب - من ماء أبارنا.

صوف حملانا ليس يلتف إلا على مغزل الجزية.

النار لا توهج بين مضاربنا.

بالعيون الخفيفة نستقبل الضيف.

أبكارنا ثيبات..

و أولادنا للفرش ..

ودراهمنا فوق صورة الملك المعتصب (٤٣).

تقوم بنية التكرار في قوله (إن التويج الذى يتناول) تكشف جدلية الحياة والموت/ الاخضرار- الذى يحمل وجوداً وامتلاء- في مقابل التدمير الذى يهيمن على الواقع، ففي المرة الأولى تحاصر التويج عوامل تدميرية: السجن والاختناق والحصار/ جازع الانطلاق، ثم يقع عليه الموت من خلال الأدوات التى منحت للمغتصب/ العدو/ السيف/ القوة المجنونة، التى لا يحمد عقبائها، ولهذا يستخدم أمل فعلاً يكشف القسوة والعنف والقدرة على التدمير (يخرط) الذى يسلب الحياة الخضراء البانعة. وفي المرة الثانية يعاني التويج من الموت الفعلى ولهذا يأتى فعل التدمير كذلك دالاً (يسقط) بالإضافة إلى باقى الجملة (في دمه المنسكب) لتكامل عناصر الفساد والموت.

وتقوم كذلك البنية النصية بكشف الانكسار النفسى والتأزم الإنسانى، الذى تعاني منه اليمامة/ أمل، دنقل فيقدم الجار والمحرور والصفة على الجمل الفعلية في قوله. (بالعيون الخفيفة نستقبل الضيف) ليؤكد الانكسار والانزمام الذى أصبح حقيقة واقعة لا تغير فيها، وترسم بلامح هويتها الجديدة، والتى تتنافى مع شموخنا العربى وعزتنا وكرامتنا.

حتى الحياة الاقتصادية تتم جريكتها من خلال جبك المعتدى بوصفه رمزاً للقهر والاستعباد، فوسائل المعيشة يتحكم في مصيرها ذلك الملك الغاشم المعتصب، ولهذا تدعو اليمامة في المقطع التالى إلى التضحية وبذل مزيد من الدم

لستقويض هذه الحياة طلباً للحياة الجديدة، التي تفرض ميثاق العدالة الاجتماعية، فتكشف ملامح كليب القتل/ العار العربى ومن أجل كشف فداحة الفقد التي تعانيها اليمامة بمقتل أبيها كليب يستخدم أمل دنقل بنية الاستفهام مع الفعل المضارع السدال على المستقبل ليوحى بقيمة كليب ومكانته الفاعلة فى قومه/ واقعه، ومدى الحسرة والألم والاحساس بالضياع الذى يغلف عالم اليمامة، وقد استحوذ الاستفهام على بنية المقطع بأكمله، لتعدد من خلاله مآثر القتل، الذى كان يصنع حياة جميلة للأطفال، حين ينحازون إلى عالمهم الطفولى باللهو واللعب، وهو يملك للعذارى فرحة وبهجة. وفى ميدان الرجولة والبطولة له حضوره الخصب الفاعل، يملك ترويض مهر الخيال الجامح، ليجعله حقيقة واقعه، الذى ينطلق ليعبر عن وجود إنسان، قادر على الإدراك والحلم، فى الوقت الذى يستطيع فيه أن يخفف المعاناة عن الذين لحقت بهم الكوارث، وأملت بهم المصائب، كمت أن له شرف النسب بين القبائل، ولهذا تتفاقم الكارثة، وتتقد الحرب والثأر له.

وتقدم اليمامة- فى نهاية المقطع- أسباباً أخرى لأحزانها على أبيها، حين تسألها البنات اللاواتى يشبهن الزهرات الجميلات- عن سبب حزنها وبكائها، فحين تقدم لمن صفاته وتعدد لمن مآثره ينخرطن مثلها فى البكاء حزناً عليه واحساساً بفقده.

وفى المقطع الأخير من المراثية الأولى تدعو اليمامة قومها إلى التضحية والسبيل والدخول فى الحرب من أجل بعث جديد، يؤكد حضور كليب فى زيه الجديد، حين يعود إليه الزمن المنطوى، ولن يكون ذلك إلا بالدم:

أبى ظامى يا رجال
اريقوا له الدم كى يرتوى
وصبوا له جرعة جرعة فى الفؤاد الذى يكتوى
الذى يترأى فى كل شئ
أيادى الصبايا الخنثان تضم على صدره نصف ثوب

وبقى عيون كليب مسمرة في شواشي الجنائن
اسألك :

من للصغار الذين يطرون- كالتحل- فوق التلال؟
ومن للعذراى اللواتى جعلن القلوب:

قوارير تحفظ رائحة البرتقال؟
ومن سيروض مهر الخيال؟

ومن سيضمده- في آخر الصيد- جرح الغزال؟
ومن للرجال..

إذ قيل "ما نسب القوم"؟..

فانسكبت في خدود الرمال دموع السؤال؟
بنات أبي- الزهرات الصغيرات- يسألننى
لم أبكى أبى!

ويكيبن مثلى،
ويخلدن للنوم حين أغالب دمعى،

أروى لهن الحكايا

عن الملك النسر

والملك الثعلب، (٤٤).

عسى دمه المتسرب بين عروق النباتات،

بين الرمال

يعود له قطرة قطرة..

فيعود له الزمن الميطوى (٤٥).

'يلقى أمل دنقل حلمه على فية بجينها في مجتمعه الذى ارتضى المذلة
والهوان، مستخدما مفردة دالة (رجال) التى تحتج صلابية في الموقف واحساسا
بالمسؤولية ورغبة جارفة في التوضيح، وقد قدم أمل الجملة الاسمية: (أبى ظامى)
على النداء (يا رجال) حتى يكشفه مدى الحاجة للملحة للجرّب من خلال بلورة

الواقع في صورته الواضحة الثابتة، فالرجال العرب مطالبون بجمع دم كليب قطرة .. قطرة، مهما كانت الصعاب، وذلك رداً للكيد وأخذاً بالثأر وتحقيقاً لمبدأ العدالة.

وعندما يعترى اليأس نفس اليمامة من تحقيق إيجابية واضحة من خلال (الرجال) نحو قضية أبيها/ القضية العربية، فإنها في المرتبة الثانية تبدو أكثر حزناً الماء، وتتحول إلى علاقة أخرى مع السماء، تبث شكواها إلى الله، مؤكدة على الظلم والغدر الذي لحق بأبيها، فهو لم يمت كما تذهب المشيئة، ولكنه اغتيل غدرًا، في الوقت الذي تقرر فيه امكانات كليب وقدرته وشجاعته، فهو لم يستحوذ على الملك بالغدر والخيانة، ولكن فرض نفسه واستحوذ على الملك بالقوة والنبل والرجولة، ولهذا تطرح سؤالاً استكارياً يوحى بعدم تكافؤ طرفي المقارنة والفعل (هل يؤخذ الملك منه اغتيالاً) في الوقت الذي تقرر فيه بعدالة السماء، وأن تنويجه للملك هيئته مشيئة عادلة هي مشيئة الله. (وقد كللته يد الله بالتاج!). وطالما الاختيار قد تم بيد الله فلا بد أن يقضى عن الملك بيد الله، ولهذا يستخدم أمل الاستفهام القائم على الحقيقة، التي تؤكد العدالة في الأرض (هل تنزع التاج إلا السيدان المباركان)، ويغتصب الملك منه لص، يمارس قهره وسطوته على أصحاب الأرض والبلاد، ويحرمهم من الحياة الحققة، وليس لجساس الحق في ممارسة القهر والذل ضد الكيان العربي:

خصومة قلبي مع الله.. ليس سواه

أي أخذ الملك سيفاً لسيف، فهل يؤخذ الملك منه اغتيالاً،

وقد كللته يد الله بالتاج؟

هل تنزع التاج إلا السيدان المباركان، وهل هان ناموسه في البرية

حق يتوج لص.. بما سرقته يداه؟

خصومة قلبي مع الله..

إني انزه سهم منيته أن يجي من الخلف،

إن الذى يطلق السهم ليس هو القوس

بل قلب صاحبه^(٤٦).

فالسهمامة تعنى أن الله لا يمارس الغدر حتى فى الموت، ولا يجيئ سهم منيته من الخلف، كما يفعل العدو، الذى يمتلئ قلبه غدراً وكرهية لكليب، بل أن السهمامة تستقبل الموت الألهى بنفس راضية، لأن واهبه معره عن الظلم، ولكنها ترفض الموت غدراً، حيث تنتفى العدالة الحق: وتندثر والذى يجعل النفس تستقبل الموت راضية.. نبل واهية فأنا أرفض الموت غدراً..

فهل نزل الله عن سهمه الذهبى لمن يستهين به، هل تكون مكان أصابعه بصمات الخطاه؟^(٤٧).

وتسأله السهمامة لماذا ترك الله جسماً يمارس غدرة، ويقتل أباه، متعدياً حدود الله، فيموت ككليب كما تموت الكلاب، ويلقى فى الصحراء، أين حقه فى الحياة بوصفه آدمياً، وأين تكريم إنسانيته؟ لهذا يمتلئ قلبها حزناً وكمداء، وتنتابه حالات الخصومة والاختلاف مع ما وقع على الأرض من إرادة تشك هى فى عدالتها، وبالرغم من حجم قلبه الصغير إلا أنه يتحمل أشياء كثيرة قاتلة ومحبطة، لذا يستخدم أمل صورة تعتمد على المعنوى المطلق، بجملة دالة مماثل الواقع المتردى: (اثقل من كفة الموت).

تسأله فى شئ من الاستنكار والنفى، رغبة فى كشف حجم المأساة التى يخلقها الموت خصوصاً فقد الأب بوصفه راعياً، وملاذاً فى ظل قسوة الواقع (هل عرف الموت فقد أبيه):

كليب يموت..

ككليب تصادفه فى الفلاة؟

إذن فلماذا كسا وجهه الصورة الآدمية؟

هل كرم الله إنسانه؟

مات من مات كلباً.. فأين إذن ذهب الإنسان الذى

قد براه؟

خصومة قلبي مع الله
قلبي صغير كفتقة الحزن.. لكنه في الموازين
أثقل من كفة الموت
هل عرف الموت فقد أبيه
هل اغترف الماء من جدول الدمع

هل لبس الموت ثوب الحداد الذي حاكه ورماه؟^(٤٨).

تطرح اليمامة قضية وجودية، تحمل قدراً كبيراً من المأساة والألم والضياع
والحرمان الذي يخلفه الموت لأصحابه، فهي تتساءل: (هل عرف الموت فقد
أبيه؟) الاستفهام يشير إلى النفي، كذلك هل حارب الماء حيرة الدمع ولوعته،
فاغترف من جدول، ليحس بطعم الألم، وما يعانيه الإنسان المحزون، ويستمر أمل
في استعدام صورة التجسيد التي يخلعها الموت، راسماً ملامح الفزع ومختلفا مناخ
الاحباط:

هل لبس الموت ثوب الحداد الذي حاكه ورماه؟ لو فعل ذلك لأحس بما
نعانيه بموت كليب.

وينتهي المقطع بتساؤل اليمامة، تؤكد فيه طلبها بحق أبيها في الميراث سواء
أكان المادى أم المعنوى- في النسب- فيكون له ابن يحمل اسمه، وينتقم له، وهو
ما نجته له جليلة بنت مره بعد موته وهو (الحجرس) البطل المنتقم لأبيه، ولماذا
يقع الظلم على كليب فقط فيموت مرتين ويجرب مرارة القتل:

خصومه قلبي مع الله

أين وريث أبي؟

ذهب الملك،

لكن لاسم أبي حق أن يناقله أبه عنه

فكيف يموت أبي مرتين؟

أيها الأنجم المجلجلة الوجه:

قولى له:

قد سلبت حياتين..

ابق حياة..

ورُدَّ حياة..^(٤٩).

وتنتهى المرتبة الثانية بانتظار الخلاص، الذى يجسد أمنية اليمامة بأن تتحقق العدالة، ولا يستطيع الجسد الممزق أن ينهض من قدرة الموت، ويعود إلى الله متحداً في مهامه، وتتحقق المعجزة، فتكون حياة جديدة:
ها هو: جسمه - يعود له - دون رأس،
فهل تتقبل بوابة الغيب ما شابه الغيب،
أم أن وجه العدالة:

أن يرجع الشلْو للأصل

أن يرجع البَعْدُ للقبْل،

أن ينهضَ الجسدُ المتمزَّق مكتمل الظلِّ

حتى يعودَ إلى الله.. متحداً في مهامه؟^(٥٠).

يتحقق الانتظار والموعود في المرتبة الثالثة، ويتجسد الخلاص في أخيها الهجرس، الذى سيبدل الرغبة الدموية، التى لا تحقق شيئاً، ولكنها تأمل في ذلك يقوم على العدل بعيداً عن الحق والملك الزائف، الذى يجلب العار والدمار والضياح لأهله، فهى الآن تؤمن بالحياة، التى تلج من رحم المجاهدة في ظل العدالة والحق، و"الامان بالحياة لا يمكن أن يظهر في أقوى صورة إلا على أشلاء مثل هذه التجارب الأليمة التى فيها نعان مرارة الألم واليأس والشقاء"^(٥١).

ولأن اليمامة تشك في معطيات الملك القاهر، الذى لا يتحقق العدالة بين مملوكيه يستخدم أمل دنقل بنية الاستفهام، التى تؤكد هذا التوجه، فهى تأمل أن يكون انتظارها إيجابياً، فيأتى أخوها الهجرس غافلاً عن الملك القديم وما به من ظلم ودم لا يحق الحياة، بل أن أحد أدواته نذير شوم، يتضح من خلال بنية داله: (رأس غراب) التفجر الاحساس بالتشاؤم لأن الغراب مرتبط دلالياً حصرياً عند

أبناء الريف بهذه الدلالة:

(٢)

يحيى أخى

هل عباءته الريح؟

هل سيفه البرق؟ هل يمتنطق فوق جواد السحاب؟

يحيى أخى !

غافلاً عن كتاب المواريث

عن دمه الملكى

عن الصولجان الذى صار مقبضه العاج:

رأس غراب! (٥٢).

وتتحقق رغبة اليمامة فى الخلاص القائم على العدل، والحب، والانسانية،

فيجئ الوعد/ الحجرس محملاً بقدرة فائقة على الفعل النبيل، محققاً أساس العدل:

يحيى أخى

(كان يعرفه القلب)

أقذف تفاحة

يتصدى لها وهو يطحنها بالركاب !

(هى الخطأ البشرى الذى حرم النفس فردوسها

الأول المستطاب)

أثني، فأقذف تفاحة..

تستقر على رأس حربته!

(أيها الوطن المستدير .. الذى تنقب الحرب غدرته

بالحرب)

وتفاحة تلتقفها يده!

(هى جوهرة الملك

جوهرة العدل

جوهرة الحب فالحب أب (٥٣)

الاستحواذ والتملك في ظل الحياة الجديدة تختزله بنية السطر الشعري:
(وتفاحة تتلقفها يده) والتطلع واللهفة تتبديان من خلال الفعل (تتلقفها) بوصفه
فعلاً دالاً، يكشف فرحة التحقق و" هذا يجسد اسطورة البعث في أبوة من نوع
جديد، أبوة الحب بوصول أخيها إلى الملك غافلاً عن أحقاد الماضي وأحزانه
الكفية وناشراً لأجنحة الحب والمودة.. فالحب جناح يمكنه أن يظلل الجميع،^(٥٤).
ونجى اليمامة مناخ الاستقبال للوعد والخلاص الايجابي الذي جاء من رحم الغيب
معطراً "بأريج الحياة الجديدة، محملاً بالوعي والمثابرة، فلم يتحشر في جهاده
الطويل، ولم يلوّثه دم فاسد لهذا استقبلوه بفرحة يا شباب حتى يتعكس ضوؤه
على أرجاء الواقع:

قفوا يا شباب!

لن جاء من رحم الغيب

خاض بساقيه في بركة الدم

لم يتأثر عليه الرشاش

ولم تبد شاليه في الثياب!

قفوا لللهلال الذي يستدير..

ليصبح هالات نور على كل وجه وباب^(٥٥).

وعندما يعود أخوها المحجس بهذه الفاعلية حتماً يعود معه كليب حياً وتتحقق
الرؤية المتفائلة للواقع العربي وقضيته الضائعة بين السلب والخطورة، ويوتى الثأر
ثمارة على الرغم من دمويته، وفاجعته إلا أنه كما يرى أمل دنقل هو الحل
الوحيد للقضية العربية خصوصاً في نزاعه مع العدو الصهيوني:

قفوا يا شباب

كليب يعود

كنعقاء قد أحرقت ريشها

لتظل الحقيقة أهي
وترجع حلتها- في سنا الشمس- أزهى
وتفرد أجنحة الغد
فوق مدائن تهض من ذكريات الخراب^(٥٦).

يرى أمل في نهاية رؤيته للثأر أن عودة كليب مرتبطة باليقظة، حتى
تخلع الحياة ثوبها القلم، وتزهو في ثيابها الجديدة، فالماضي الذي يحاصر الذات
كل معطياته خربه، يعيش في أرجائه الوهن والعنف والحاضر يفتح كوة
للشمس، يفتح النوافذ ويستقبل الفجر الجديد. لقد استغل أمل دنقل كل
امكانات حرب البسوس لي طرح من خلالها رؤيته للواقع المعاصر، فاستخدم كل
امكانيات اللغة ليحرك شخوص الحرب، فتارة ينحذب إلى ضمير المتكلم فيتوحد
بشخصية كليب القتيل، ويركن إلى الرفض والدعوة للأخذ بالثأر، وتارة يتخذ
ضمير الغائب فيتكلم عن حزن الجلييلة، وأخيراً يتوحد توحداً تاماً مع شخصية
السيامة في أقوالها ومراثيها، ويتلبس أحزانها وحيرتها واصرارها ووعيها بالقضية،
ذات أمل ذات متحرك لها قانونها الخاص ووعيها وتوجهها وصلابتها وقدرتها
على المناورة والتزامها بطابع الجدية، فهي التزمت بهذه الجدية لتحديد علاقتها
بالعالم.

إشارات

- ١- د. أحمد أبو زيد: الفأر، القاهرة: دار المعارف د.ت، ص ١٦
- ٢- سورة البقرة (١٧٩).
- ٣- انظر: د. أحمد أبو زيد: الفأر، ص ١٧، ١٦
- ٤- أمل دنقل: الأعمال الشعرية، ص ١٨٠
- ٥- السابق ص ١٢٣ — ١٢٤
- ٦- السابق، ص ٢٧٤ — ١٧٥
- ٧- السابق، ص ٢٦٩
- ٨- السابق، ص ٢٦٩ — ٢٧٠
- ٩- زكريا ابراهيم: مشكلة الحياة، ص ٢١٣
- ١٠- انظر أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٥٤
- ١١- السابق ص ٣٢٤
- ١٢- السابق ص ٣٢٥
- ١٣- السابق ص ٣٢٥
- ١٤- السابق ص ٣٢٦
- ١٥- السابق ص ١٢٦ — ١٢٧
- ١٦- السابق ص ٣٢٧
- ١٧- انظر: أمل دنقل: الأعمال الكاملة تريبيل ديوان أقوال جديدة عن حرب
البسوس، ص ٣٧١
- ١٨- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٢٧
- ١٩- السابق ص ٣٢٨
- ٢٠- السابق ص ٣٢٨
- ٢١- السابق ص ٣٢٩
- ٢٢- السابق ص ٣٣٠
- ٢٣- السابق، ص ٣٣١
- ٢٤- السابق ص ٣٣١
- ٢٥- انظر: د. أحمد أبو زيد، الفأر، ص ١٧
- ٢٦- أمل دنقل الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٣٢
- ٢٧- السابق ص ٣٣٢

- ٢٨- السابق، ص ٣٣٤
- ٢٩- السابق، ص ٣٣٤ — ٣٣٥
- ٣٠- السابق ص ٣٣٥ — ٣٣٦
- ٣١- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٣٦
- ٣٢- نقلا عن: الأعمال الكاملة لأمّل دنقل، ص ٣٥٨
- ٣٣- السابق، ص ٣٧١
- ٣٤- نسيم مجلى: أمير شعراء الرفض، ص ١٩٦
- ٣٥- أمل دنقل: الأعمال الكاملة، ص ٣٣٨
- ٣٦- انظر: د احمد أبو زيد: الفأر، ص ٦٣
- ٣٧- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٣٨ — ٣٣٩
- ٣٨- نسيم مجلى: أمير شعراء الرفض، ص ١٩٢
- ٣٩- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٣٩ — ٣٤٠
- ٤٠- نسيم مجلى: أمير شعراء الرفض، ص ١٩٣
- ٤١- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٤٠
- ٤٢- نسيم مجلى: أمير شعراء الرفض، ص ١٩٧
- ٤٣- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٤١ — ٣٤٢
- ٤٤- السابق ص ٣٤٢ — ٣٤٣
- ٤٥- السابق ص ٣٤٣
- ٤٦- السابق ص ٣٤٤
- ٤٧- السابق ص ٣٤٤
- ٤٨- السابق ص ٣٤٥
- ٤٩- السابق ص ٣٤٥ — ٣٤٦
- ٥٠- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٤٦
- ٥١- زكريا ابراهيم: تأملات وجودية، ص ١١١
- ٥٢- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة ص ٣٤٦ — ٣٤٧
- ٥٣- نسيم مجلى: أمير شعراء الرفض ص ٢٠٤
- ٥٤- أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، ص ٣٤٨
- ٥٥- السابق

خاتمة

تؤكد فرضيات القراءة لخطاب أمل دنقل من خلال زوايا رؤية الذات- رؤية العالم استناداً إلى محاولة تفسير جدلية العلاقة بين الذات والعالم اعتماداً على جدلية الثنائية المضادة: المدينة- الثأر، وصولاً إلى أهم نتائج المقاربة:

تشير البنية إلى فاعلية في تشكيل الطابع والتوجه، فقد استطاعت بنية المكان الصعیدی أن تخلق شخصية خدية ذات طابع خاص في معتقداتها الفكرية وممارساتها وأنماط حياتها على نحو مغاير لشخصيات في أقاليم أخرى.

تكشف معطيات الشخصية من خلال علاقته بالمدينة، حيث اتضحت قدرته على المواجهة على الرغم من إحساسه الأولي بعجز الانتصار، الذي أكدته تجربة الاصطدام الفعلي رغبة في اكتشاف العالم الجديد.

ومن خلال تحليل النصوص واستنباط ملامح المدينة وصورها- في الوقت الذي كانت فيه دهشة أمل بالمدينة كبيرة، مغلفة بقدر كبير من الرهبة والحذر، والقلق الناتج عن الاختلاف القيمي والاختلاف الجغرافي- فتبين للمقاربة وجود ثلاث صور أو أنماط هي المدينة الواقعية ذات المعطيات الصدمية التي تشغل أرواحها الحركة والآلة. أما المدينة الحلمية فقد تؤكد غيابها عن النص الدنقلى، فلم يتجاوز واقعها إلى (اليوتوبيا) وهذا يرجع إلى صرامة طابعه للصعیدی، وخياله الذي يتسم بالصلاية والحيادية.

وقد تجلست ملامح المدينة الأسطورية في شعره من خلال صفات تميزت بالمقارنة، وقف منها أمل دنقل موقف الرقص والنفور والفرار.

في جدلية المدينة- المدنية. تبين موقف الشاعر المعاصر المضاد لموقف الشاعر الرومانتيكي، فالأخير يلوذ بالفرار والهروب، والانسحاب، يؤثر السلامة والهدوء عن الاصطدام. فيجد في القرية نشاطاً يستريح عليه، أما الشاعر الجديد فيواجه المدينة بأسلوب مختلف، لا يعتمد على الانهزام والهروب، يعتمد على الرقص والقبول في آن. تعامل أمل دنقل مع المدينة بكل معطياتها من خلال قانونه

الصعیدی الصارم، فلم يطلب القرية بوصفها خلاصا من أزمة المدينة وتدميرها، بل انحرف فيها يمارس حياتها وضوضاءها.

ومن خلال جدلية المدينة- المدينة عندما وضع أمل القاهرة في اللوحة المقابلة السويس فإنه يرغب في مواجهة الواقع، الذي يعتمد على الضدية والمفارقة في بنيته، حتى على مستوى الطبقة في حياة المدينة.

يدخل المكان في جدلية مع الزمان فتكون النتيجة الشعور بالاغتراب وعدم التكيف مع الواقع ومعطياته، وتبلور الرغبة الملحة في اقتناص زمن خاص يمارس فيه الذات حضورها، وقد تكشف الزمن الليلي من خلال الخطاب ليؤكد الرغبة والاصرار على الوجود في حيزه. والذات الدنقلية تدخل معترك الجدال مع معطيات الزمن الليلي، ويرتاد أمكنة ليلية: البار، الملهي أو كوار البغاء، المقهى، الصعلكة الليلية، وتكشف الذات رؤيتها للعالم، فهو تارة يشعر بالألفة مع الزمان الليلي وتارة يشعر بالنفور والاغتراب.

للمكان حضوران في خطاب أمل، حضور فعلى يكشف نفسه صراحة من خلال صوره المتعددة وحضور يتبلور من خلال النص ويكون ذكره ناتجا من خلال علاقات سياقيه دون التصريح به ويكثر حضوره عن طريق التذكر.

وفي المحور الثاني (الثأر) تشكل قضية الفروق الطبقيّة على اعتبار أن الثأر الداخلي يمثل هذه التوجه- أما الثأر الخارجي فيرتبط بقضية النزاع العربي الإسرائيلي. ارتبط الثأر في رؤية أمل دنقل بتقنيات راسخة، تكونت عبر رحلته الفكرية والاجتماعية، تعتمد هذه التقنيات على مبدأ العدالة حتى في الظلم على اعتبار أن المساواة في الظلم عدل، ثم على مبدأ الحق الذي يؤكد شعورا بالاقبال على الحياة، ولهذا إذا تعرضت الحياة للسلب، فإنه يطلب الموت بوصفه قرار حياة. إذا كان الجزء الأول من حرب اليسوس (الوصايا) قد طرح المقدمة النظرية، الرفض والتمحيض والثورة/ عدم قبول الصلح مع إسرائيل مهما كانت الاغراءات، فإن أمل في الجزء الثاني (أقوال اليمامة ومراثيها) قد واجه القضية

مواجهة أكثر حسماً وفاعلية، فاليمامة تؤكد رفضها قبول المناقشة حول ثأر أبيها، الذى أخذ شكلاً مغايراً لقانون الثأر من الوجهة الاجتماعية، فلم يطلب الثأر بالمائلة قتل ما هو مواز لأبيها، ولكنها ترفض مبدأ المقايضة، وترغب أن يعود أبوها حياً مثلما كان، ولا تطلب المستحيل، بل هذا هو مبدأ العدالة والحق فى الحياة.

فلترفعوا عيونكم للثأر المشنوق

فسوف تنتهون مثله .. غداً

وقبلوا زوجاتكم.. هنا.. على قارعة الطريق

فسوف تنتهون ها هنا .. غداً

فالانحناء مر..

والعنكبوت فوق أعناق الرجال ينسج الردى

(من كلمات سيارتكوس الأخيرة)

قائمة المصادر والمراجع

-القرآن الكريم

-الكتاب المقدس

أولاً: المصادر

- i. أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، بيروت: دار العودة، ١٩٨٥.
- ii. أمل دنقل: الأعمال الشعرية الكاملة، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٩٩٨.

ثانياً: المراجع

- ١- أحمد أبو زيد (دكتور): الثأر، القاهرة: دار المعارف د.ت
- ٢- إدوار الخراط: شعر الخدالة في مصر، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، كتابات نقدية ٩٧، ديسمبر ١٩٩٩.
- ٣- اعتدال عثمان: أضاءة النص، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٨.
- ٤- أنس دنقل: أحاديث أمل دنقل، القاهرة: مطابع نيويورك ١٩٩٢.
- ٥- أ.م. بوشنسكى: الفلسفة المعاصرة في أوروبا، الكويت: عالم المعرفة ١٦٥، سبتمبر ١٩٩٢.
- ٦- ألبير كامو: الانسان المتمرد، ترجمة نهاد رضا، بيروت: منشورات عويدات ١٩٨٠.
- ٧- تيرى اجلتون: مقدمة في نظرية الأدب، القاهرة: الهيئة العامة المصرية لقصور الثقافة كتابات نقدية، ١٩٩٥.
- ٨- جمال شحيد (دكتور): في البنيوية التركيبية، دراسة في منهج لوسيان غرلدمان، دار بن رشد ١٩٨٢.
- ٩- خالد الأنشاصى: المدينة ومفردات الصدام، القاهرة: اصدارات بدايات القرن ١٩٩٩.
- ١٠- روسترينور هاملتون: الشعر والتأمل، د. محمد مصطفى بدوى د.ت.
- ١١- سيد البحراوى: في البحث عن لؤلؤة المستحيل، القاهرة: شرفيات ١٩٩٦.
- ١٢- صلاح فضل (دكتور): منهج الواقعية في الإبداع الأدبي.
- ١٣- عبد الكريم حسن (دكتور): الموضوعية البنيوية، بيروت: المؤسسة الجامعية

للدراسات والنشر والتوزيع ١٩٨٣.

- ١٤- عبلة الرويني: الجنوبي، القاهرة: دار سعاد الصباح ١٩٩٢
- ١٥- عز الدين اسماعيل (دكتور): الشعر العربي المعاصر، قضاياها وظواهره الفنية والمعنوية، القاهرة: المكتبة الأكاديمية ١٩٩٤.
- ١٦- كمال أبو ديب: الرؤى المقنعة، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٦
- ١٧- مختار علي أبو غالي: المدينة في الشعر العربي المعاصر، الكويت: عالم المعرفة ٩٦، إبريل ١٩٩٥.
- ١٨- مصطفى الضيع (دكتور): استراتيجية المكان، القاهرة: الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة عدد ٧٩، أكتوبر ١٩٩٨.
- ١٩- مصطفى الضيع: تقنيات الواقع في شعر أمل دنقل، د.ت
- ٢٠- نازك الملائكة: سيكولوجية الشعر، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة كتابات نقدية ٩٨، ٢٠٠٠.
- ٢١- نسيم مجلي: أمل دنقل أمير شعراء الرض، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب المواهب ١٩٨٨.
- ٢٢- هانز مير هوف: الزمن في الأدب، ترجمة د. أسعد رزق، القاهرة: مؤسسة سجل العرب ١٩٧٢.
- ٢٣- يسرى الوثمان: تحليل النص الشعري، القاهرة: دار المعارف. د.ت.

ثالثاً: الدوريات

- إبداع، القاهرة، العدد العاشر، السنة الأولى ١٩٨٣.
- عالم الفكر، الكويت، المجلد التاسع عشر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، ١٩٩٨.

رقم الإيداع: ٨٥٨٩ / ٢٠٠٢

شركة الأمل للطباعة والنشر
(مورافيتلى سابقاً)

2.716
641i

0553232

الشرق
الأمل للطباعة والنشر